

سُستی اور کاہلی کا علاج

سستی اور کاہلی کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں

مؤلف /

الشیخ الدكتور ناصر بن سلیمان العُمر حفظہ اللہ

مترجم /

مولانا ضیاء الرحمن چترالی

www.besturdubooks.net

اللهم أجعل هذا القرآن ربيع قلبي

سُستی اور کاسی

www.besturdubooks.net

سستی اور کاسی کا علاج اور نقصانات
قرآن و حدیث کی روشنی میں

مؤلف /

الشیخ الدكتور ناصر بن سلیمان النمر حفظہ اللہ

مترجم /

مولوی ضیاء الرحمن صاحب

جملہ حقوق ملکیت برائے ادارہ دعوت و تبلیغ محفوظ ہیں

نام کتاب سستی اور کاہلی

اشاعت اول فروری 2014ء

مؤلف الشیخ الدكتور ناصر بن سلیمان العمر حفظہ اللہ

مترجم مولانا ضیاء الرحمن صاحب

بأہتمام مولانا ابو عبد الرحمن نقشبندی

ناشر ادارہ دعوت و تبلیغ

قرآن محل مارکیٹ، دکان نمبر 13 اردو بازار کراچی۔ 0342-2046000

ملنے کے پتے

- کراچی:** مکتبہ اسلامان قرآن محل مارکیٹ، مکان نمبر 13 اردو بازار، 0333-2103655، مکتبہ عمر فاروق 34594144
 بیت الکتب گلشن اقبال نمبر 2، 34975024 مکتبہ القرآن 34856701 علی کتاب گھر اردو بازار، 32624097
 نور القرآن، اردو بازار۔ 0321-9256753
- حیدر آباد:** بیت القرآن، چھوٹی گلی۔ فون: 022-3640875 مکتبہ اصلاح و تبلیغ، مارکیٹ ٹاور۔ فون: 0332-2618612
 میرپور خاص: مکتبہ یوسفیہ، دکان نمبر 303، گلی نمبر 3، بلدیہ شاہک سینٹر۔ فون: 0321-3310080، 0300-3319565
 نواب شاہ: حافظ اینڈ کو، لیاقت مارکیٹ، 0300-3218211 ہردان: مکتبہ الاحرار، 0321-9872067
 لاہور: مکتبہ رحمانیہ، غزنی اسٹریٹ اردو بازار، 042-37224228 سید احمد شہید 042-37228496
 راولپنڈی: مکتبہ رشیدیہ، مدینہ مارکیٹ، راجہ بازار 0321-5247791 اسلامی کتاب گھر فون: 0300-5065172
 قرآن محل، فون: 0321-5123698 ہانسہ: عثمان دینی کتب خانہ 0997-307583
 اسلام آباد: ملت پبلشر 0333-5002193 حسن ابدال: مکتبہ فاروقیہ، 0321-9825540
 ملتان: ادارہ اشاعت الخیر، فون: 061-4514929، 0300-7301239۔ کلاسک بک ڈپو 0333-6100780
 فیصل آباد: اسلامی کتاب گھر شادمان پلازہ، 0321-7693142۔ مکتبہ اسلامیہ 0321-6607308
 رحیم یار خان: مکتبہ لائٹ مقب نیو صادق بازار، فون: 0321-2647131 فوجی ٹیکنیکی کتاب 0302-2532390
 گجراتوالہ: والی کتاب گھر اردو بازار فون: 055-444613 ایبٹ آباد: مکتبہ اسلامیہ 0992-340112
 سرگودھا: اسلامی کتب خانہ 0322-7137045 کونٹہ: مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، فون: 081-2662263
 پشاور: ممتاز کتب خانہ، فون: 091-2580331، دارالاعلام علی جگلی فون: 091-2567539
 بہاولنگر: مکتبہ حکیم الامت 0321-7560630 کوہاٹ: مکتبہ فاروقیہ 0333-9183789
 جہلم: بک کارنر، 0321-5440882 سکھر: عزیز کتاب گھر، راج روڈ، فون: 0300-9312148
 ٹوبہ ٹیکسٹائل ٹاؤن: مکتبہ الاحمد 0966-716552 اسلامی کتب خانہ: 0333-9963709
 آزاد کشمیر: انور بک کارنر مکتبہ ختم النبوت میرپور آزاد کشمیر 0331-8857173

فہرست

7	مرض مترجم
9	انتساب
10	مقدمہ
	باب نمبر: 1
18	موضوع کی اہمیت
	باب نمبر: 2
25	اثر یعنی سستی اور کاہلی کی تعریف
25	صحابہ مختار الصحاح کے نزدیک سستی و کاہلی کی تعریف
25	امام ابن رجب رحمہ اللہ اشیر کی تعریف
25	امام راغب رحمہ اللہ کی تعریف
26	ابسان العرب علامہ ابن منظور رحمہ اللہ کی تعریف
27	امام ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک سستی و کاہلی کی تعریف
	باب نمبر: 3
28	تی و کاہلی کی اقسام
28	تی و کاہلی کی پہلی قسم
30	تی و کاہلی کی دوسری قسم
31	تی و کاہلی کی تیسری قسم
32	تی و کاہلی کی چوتھی قسم
33	اہا سستی و کاہلی کی مذکورہ قسم قبیح یا نقصان دہ ہے؟
	باب نمبر: 4
35	اثر (ستی و کاہلی) کا ذکر قرآن کی روشنی میں
	باب نمبر: 5
37	اثر (ستی و کاہلی) کا ذکر حدیث کی روشنی میں

- 37 ٹھہراؤ سنت کے مطابق ہونا چاہئے
- 38 استطاعت کے بقدر عبادت ضروری ہے
- 39 عبادت تھوڑی ہو مگر ہمیشہ ہو
- 39 حضور ﷺ بھی سستی و کاہلی سے پناہ مانگتے تھے
- 40 سستی و کاہلی سے بچنے کا نبوی ﷺ نسخہ

باب نمبر: 6

- 41 فتور (ستی و کاہلی) کا ذکر علماء کے اقوال کی روشنی میں
- 41 نفلی عبادت میں نیند آئے تو سونا بہتر ہے
- 41 عبادت میں میانہ روی، نشاط اور چستی ملحوظ نظر رکھنا چاہئے
- 42 عبادت میں چستی اور نشاط کی طرف لوٹنے کا طریقہ

باب نمبر: 7

- 43 سستی کی علامات
- 43 سستی و کاہلی کی پہلی علامت
- 44 سستی و کاہلی کی دوسری علامت
- 46 سستی و کاہلی کی تیسری علامت
- 47 سستی و کاہلی کی چوتھی علامت
- 48 سستی و کاہلی کی پانچویں علامت
- 50 سستی و کاہلی کی چھٹی علامت
- 51 سستی و کاہلی کی ساتویں علامت
- 52 سستی و کاہلی کی آٹھویں علامت
- 53 سستی و کاہلی کی نویں علامت
- 53 سستی و کاہلی کی دسویں علامت
- 54 وقت کا ضیاع ایک مہلک بیماری کی مانند ہے
- 54 خود اعتمادی کا فقدان بھی زہر قاتل ہے

- 54 پوری زندگی بے ڈھنگ گزر جانے کی وجہ
- 55 نفس کا دھوکہ
- 55 ہر اچھے اور مثبت عمل پر اعتراض و تنقید کرنا
- 56 منصوبوں پر منصوبے بنان بھی سستی و کاہلی کی علامت ہے
- باب نمبر: 8**
- 57 سستی و کاہلی اور بے حسی کے اسباب و وجوہات
- 58 (1) اخلاص کا نہ ہونا
- 61 (2) شرعی علم کی کمی یعنی جہالت
- 63 (3) دل کا دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت کو بھول جانا
- 66 (4) آل و اولاد کا فتنہ
- 71 (5) خراب ماحول میں رہنا
- 73 (6) کم ہمت اور خود غرض لوگوں کی مصاحبت و ہم نشینی
- 76 (7) معاصی، منکرات اور حرام کھانا
- 81 (8) ہدف مقرر نہ کرنا
- 83 (9) اہداف یا وسائل پر اعتقاد کا کمزور ہونا
- 85 (10) حقیقت پسندی کا فقدان یا کمی
- 95 (11) مشکلات اور رکاوٹیں
- 99 (12) انفرادیت کا فتنہ
- 105 (13) عمل کے میدان اور دعوت کے مراحل میں جمود کا شکار ہونا
- 109 (14) چیلنجز سے عدم واقفیت
- 113 (15) کمزور تربیت
- 117 (16) عمل اور فطری صلاحیت میں مطابقت نہ ہونا
- 122 (17) ماحول کا مختلف ہونا
- 124 (18) طویل انتظار اور مدد و معاون اسباب کی قلت

128	(19) وساوس و اوہام
132	(20) سستی و کاہلی کے دیگر اسباب
	باب نمبر: 9
152	سستی و کاہلی کے علاج کا بیان
155	(1) ایمان کی تجدید
158	(2) مراقبہ اور ذکر اللہ کی کثرت
164	(3) اخلاص اور تقویٰ
166	(4) دل و دماغ کو پاک صاف کرنا
170	(5) علم دین کی طلب
174	(6) اپنی حقیقت و حیثیت کو سمجھنا
177	(7) درست منہج اور صحیح راستے کا انتخاب
180	(8) اعتدال اور میانہ روی
185	(9) وقت کی پابندی اور نفس کا محاسبہ
188	(10) جماعت کو لازم پکڑنا
191	(11) کاہلوں پر محنت
193	(12) کامل و مکمل تربیت
197	(13) عبادت اور عمل میں تنوع
202	(14) صالح پیشوایا گریٹ آئیڈیل
210	(15) عزم و ہمت کی بلندی اور عزیمت پر عمل کرنا
213	(16) موت کو کثرت سے یاد کرنا اور برے خاتمہ سے ڈرنا
217	(17) ہمت سے کام لیتے ہوئے صبر کرنا
224	(18) دعا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا
230	خاتمہ

عرض مترجم

رب تعالیٰ نے انسان کو جہاں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے وہیں اس کی فطرت اور شہرت میں ایسی خامیاں بھی ہیں جن پر اگر توجہ نہ دی جائے اور انہیں دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو انسان اپنے مقام انسانیت سے گر کر جانوروں کے زمرے میں آجاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کو ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس طبعی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے وہ جسمانی بیماریوں کے ساتھ روحانی اور معنوی یا باطنی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، زیر نظر کتاب انہی باطنی یا معنوی بیماریوں میں سے ایک مہلک بیماری کی ہلاکت خیزیوں اور تباہ کاریوں سے مسلمانوں کو بچانے کی خاطر لکھی گئی ہے۔ وہ بیماری ہے سستی و کاہلی اور بے حسی۔

قارئین! یہ کتاب اس موضوع کے لحاظ سے ایک جامع اور کامل تالیف ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ مجموعی طور پر اس مرض کا شکار ہے، اس کے مہلک اور تباہ کن ہونے میں کوئی کلام نہیں، لیکن اس کے باوجود اس موضوع پر اب تک کسی نے مستقل کتاب نہیں لکھی، حالانکہ علماء و اسکالرز حضرات نے اس دور میں کسی موضوع کے کسی گوشہ کو تشنہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ایک ہی موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر شیخ ناصر بن سلیمان سے پہلے کسی کو اس کی توفیق نہیں ملی۔ بہر حال یہ اللہ کا فضل ہے جس کو نوازا نا چاہے نوازا ہے۔

قارئین! سستی و کاہلی اور بے حسی ایک ایسی وبا ہے جس نے قوموں کو تباہی و

بربادی سے دوچار کیا ہے، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم اقوام تو اپنی محنت جدوجہد اور کوششوں سے مرتخ پر کمندیں ڈالنے کی تدبیریں کر رہی ہیں اور امت مسلمہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، حال ہی میں اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے نے دنیا کے تمام ممالک کا سروے کر کے ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی ہے۔

اس رپورٹ میں سستی کے حوالے سے تمام ممالک کی درجہ بندی کی گئی ہے، اگرچہ سرفہرست دو نام اسلامی ممالک کے نہیں ہیں تاہم تیسرے نمبر پر اسلام کے مرکز یعنی سعودی عرب کو رکھا گیا ہے، سستی و کاہلی کے سبب بلڈ پریشر، شوگر اور موٹاپا جیسے خطرناک قسم کے امراض سعودی معاشرے میں عام ہو گئی ہیں، سستی کے سبب جہاں انسان عبادات چھوڑ کر آخرت کی دائمی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے وہیں دنیوی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات کا احاطہ کرنا مشکل ہے، ست انسان نہ دوسروں کے کسی کام آسکتا ہے اور نہ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے۔

زیر نظر کتاب میں اس نقصان دہ بیماری کے اسباب، اس کے مظاہر اور اس سے بچاؤ کی تدابیر پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے اور سستی میں مبتلا افراد کے علاج کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے، اس لیے بلاشبہ یہ سستی و کاہلی کے مرض سے نجات دلانے میں ایک نسخہ کیمیا سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سستی و کاہلی سے بچائے۔ آمین۔

مترجم: ضیاء الرحمن چترالی

انتساب

میں اپنی یہ حقیر سی کوشش دین اسلام کے لیے سردھڑکی بازی لگانے والے ان مجاہدین کے نام کرتا ہوں جنہوں نے سستی و کاہلی اور آسائش و سہولیات کو خیر باد کہہ کر میدانوں کا رخ کیا اور امت مسلمہ کے لیے روشن مستقبل بنا کر کفریہ طاقتوں کو دن میں تارے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے۔

Best Urdu Books

:: مقدمہ ::

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و
من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ (سورة آل عمران، آیت: 102)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! دل میں اللہ کا ایسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنے کا
حق ہے، اور خبردار! تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے، بلکہ اس حالت
میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(سورة النساء: 1)

ترجمہ: ”اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں (دنیا میں) پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کی (حق تلفی سے) ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔“ (سورۃ الاحزاب: 70، 71)

اما بعد!

رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ان لكل عمل شرة و الشرة الى فترة فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى و من كانت فترته الى غير ذلك فقد ضل“ (مسند احمد)

ترجمہ: ”ہر عمل میں تیزی اور شدت ہوا کرتی ہے، پھر اس شدت، جوش اور تیزی کے بعد سستی یا کمزوری و ڈھیلا پن طاری ہو جاتی ہے، سو جس کا ڈھیلا پن میری سنت

کے مطابق ہو تو وہ ہدایت پائے گا اور جس کا ڈھیلا پن اس کے مطابق نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔“

اس قسم کی بہت ساری احادیث مختلف اسناد و طرق سے منقول ہیں، ان سب کا مضمون اس قدر مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تمام لوگوں کو سستی لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ علم دین کے طلبہ ہوں یا دین کے داعی یا عام مسلمان۔ رسول کریم ﷺ نے بہت سی احادیث میں سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے، جیسے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ پناہ مانگتے ہوئے فرماتے تھے:

”اللهم انى اعوذ بك من الكسل و الهرم و المأثم و المغرم“
ترجمہ: ”اے اللہ! میں سستی سے، زیادہ بڑھاپے سے، گناہ میں مبتلا ہونے اور قرض دار ہونے سے تیری مانگتا ہوں۔“

(صحیح البخاری کتاب الدعوات، صحیح مسلم کتاب الذکر)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بارہا سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے:

”اللهم انى اعوذ بك من الهرم و الحزن، والعجز، والكسل،
والبخل، والجبن، غلبة الدين، وقهر الرجال“

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں زیادہ بوڑھے ہونے سے، غمگین ہونے سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرضے تلے دبنے سے اور لوگوں کے غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

اس موضوع کی بے پناہ اہمیت، خصوصاً دین کے طالب علموں، داعیوں اور مربیوں کیلئے اس کی اشد ضرورت کے پیش نظر ایک عرصے سے میرے دل میں یہ آرزو چل رہی تھی کہ ”سستی اور کاہلی“ کی مہلک بیماری کے حوالے سے کچھ قلم فرسائی ہو جائے اور کوئی کتاب تصنیف کی جائے، تو اس موضوع سے متعلق جو کچھ مجھے ملتا رہا۔ میں اسے جمع کرتا رہا، خود بھی اس حوالے سے غور و فکر کرتا رہا اور جو کچھ ذہن میں آیا لکھتا رہا اور دوسروں سے بھی استفادہ کرتا رہا، پھر لکھے ہوئے مواد اہل علم مشائخ اور طلبہ کرام کے سامنے پیش کرتا رہا اور ان کے مفید مشوروں سے بھی فائدہ اٹھاتا رہا اور ان کے بتائے ہوئے فوائد کو بھی قلم بند کرتا رہا۔

یوں کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد جا کر میں اس قابل ہوسکا کہ متفرق مواد کو یکجا کر کے ایک کتابی شکل دے سکوں اور اپنی دلی آرزو کو عملی جامہ پہنا سکوں، تو میں نے اسے مرتب کر کے مختلف دروس میں طلبہ کرام کے سامنے پیش کیا۔

پھر میں نے اپنے طلبہ سے بھی اس حوالے سے تعاون کا مطالبہ کیا کہ وہ بھی ”سستی و کاہلی“ سے متعلق کچھ لکھ کر لائیں، انہوں نے میری بات پر لبیک کہتے ہوئے کام شروع کیا اور میرے پاس درجنوں رسالے جمع ہو گئے۔

میں نے ان رسائل سے بھی بہت سی مفید باتوں کا انتخاب کیا اور مجھے ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اس کے بعد میرے بعض دوستوں نے مشورہ دیا کہ میں ان جمع شدہ مواد کو مرتب کر کے کتابی شکل دے دوں، ان کے اس مشورے کو سن کر میرا بھی یہی ارادہ ہوا کہ اسے مسلمانوں کے فائدے کے لیے کتابی شکل میں شائع کرنا چاہیے۔ تو میں نے اللہ جل جلالہ سے مدد مانگتے ہوئے اس تحقیقی کام کو مرتب کر کے

کتابی شکل دے دی۔

اور اب میرے مسلمان بھائیو! وہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
کتاب کے شروع کرنے سے پہلے میں اس موضوع سے متعلق کچھ معروضات
اور کچھ اشارات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں:

(۱) یہ ایک ایسا علمی موضوع ہے، جس پر مزید تحقیقی کام ہو سکتا ہے، جس
میں سستی و کاہلی کے مزید اسباب اور اس کے علاج کے مزید طریقے بھی دریافت کئے
جاسکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے اسباب اور علاج کے سارے طریقے اس
کتاب میں بیان کئے گئے ہوں۔

(۲) یہ کتاب میں نے ان لوگوں کی خاطر تصنیف نہیں کی ہے، جنہیں سستی و
کاہلی کا مرض لاحق ہے، بلکہ میں نے تو طالب علموں، داعیوں، مربیوں اور دین سے
وابستہ نوجوانوں کے لیے اسے تصنیف کیا ہے، کیونکہ میرے مشاہدے کے مطابق یہی
لوگ آخر کار سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دینی تربیت کرنے والے اساتذہ، مربیوں اور دینی
تربیت پانے والے طلبہ کرام کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بیماری کی حقیقت کو جان
لیں، تاکہ وہ اپنے نفس کی اس کی ہولناکیوں اور مضر اثرات سے بچ سکیں، چونکہ کسی
مرض میں مبتلا ہو کر علاج کرانے کی بہ نسبت حفظ ما تقدم اور پرہیز اپنا کر اپنے آپ کو
اس مرض سے بچانا زیادہ آسان ہوا کرتا ہے۔

(3) میں نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ اس موضوع سے متعلق اس انداز سے
لکھوں کہ اس سے مقصود کا حصول آسان تر ہو جائے، اس لیے میں نے کئی سال اس

کی ترتیب اور تصنیف میں لگا دیئے، ساتھ میرے کئی ایسے دوست بھی میرے ساتھ تعاون کرتے رہے، جو علمی میدان کے شہسوار ہیں، اسی طرح بہت سے طلبہ کرام اور دین کے داعیوں سے استفادہ کیا، ان حضرات کی تعداد درجنوں میں ہے، جو میری لکھی متفرق تحریروں کو ملاحظہ کرتے رہے۔

اس کے باوجود یہ ایک نیا موضوع ہے، اس میں مزید اضافہ اور تحقیق ہو سکتی ہے، چونکہ میں ایک انسان ہونے کے ناطے کمی اور کمزوری سے خالی نہیں ہوں، ممکن ہے کہ بہت کچھ اس موضوع سے متعلق رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس کتاب کی تصنیف میں میرے ساتھ کسی لحاظ سے بھی تعاون کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش فرمائے جنہوں نے کمی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے بھی مجھے مطلع نہیں کیا۔

اس لیے اس کتاب میں کوئی کمی کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہو تو اس حوالے سے میں رب تعالیٰ سے معافی اور قارئین سے معذرت خواہ ہوں۔

ان تجد عيبا فسد الخلل

جل من لا عيب فيه وعلا

ترجمہ: ”اگر آپ کو کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو اس کمی کو پورا کریں، اس لیے کہ کمی کوتاہی اور عیوب سے پاک ایک ہی ذات ہے یعنی اللہ جل جلالہ کی۔“

(4): سستی و کاہلی کے اسباب، مظاہر اور علاج کے بیان میں، میں نے اہمیت کے اعتبار سے ترتیب قائم نہیں کی ہے، کہ سب سے اہم کو سب سے پہلے رکھوں اس کے بعد کم اہمیت والے اسباب یا مظاہر یا علاج کے طریقوں کو بیان کروں، ایسا

نہیں ہے، بلکہ مذکورہ تینوں اشیاء کو جیسے تیسے جمع کیا گیا ہے، کیونکہ افراد و احوال کے اعتبار سے بسا اوقات ایک چیز اہم ہوتی ہے اور کبھی کوئی دوسری چیز۔

(5): کتاب میں بعض دفعہ آپ کو تکرار بھی نظر آئے گی، کہ ایک ہی سبب یا علاج کے طریقے یا ایک ہی مظہر کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، تو یہ تکرار بلا وجہ نہیں ہے، اس کی کچھ علمی وجوہات ہیں۔ ویسے بھی ہر تکرار بری چیز نہیں ہے، تکرار وہ مذموم ہے، جو فائدے سے خالی ہو، خود قرآن کریم میں بھی بعض چیزوں کو مکرر ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ رحمن میں:

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

ترجمہ: ”تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے“

کی آیت بار بار دہرائی گئی ہے اور بہت سے قصے بھی مکرر بیان کئے گئے ہیں، کیونکہ ہر جگہ یہ کسی فائدے سے خالی نہیں ہیں، اس لیے یہ تکرار مذموم بھی نہیں، بلکہ یہ تو مدوح اور مستحسن ہے۔

مقدمے کے آخر میں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثناء بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ناکارہ کو یہ توفیق مرحمت فرمائی اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچائے اور اسے خالص اپنی رضا کے لیے بنادے۔ اسے میرے لئے دنیا میں معاون اور آخرت کا ذخیرہ بنادے کہ اس دن نہ تو کوئی مال و دولت کام آئے گی اور نہ ہی اولاد، اگر کوئی چیز کام آسکتی ہے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ میری کمی کوتاہی اور لغزشات سے

درگزر فرمائے۔ میں پھر دوبارہ ان دوستوں اور طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس کتاب کی تصنیف میں میرے ساتھ تعاون فرمایا اور جنہوں نے اس کتاب کی احادیث کی تخریج کی اور اس پر کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ چھپنے کی پوزیشن میں آگئی اور اب چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔

ناصر بن سلیمان العمر

الریاض، ۲۷/۵/۱۴۱۴ھ بروز جمعرات

Best Urdu Books

باب نمبر: 1

موضوع کی اہمیت

سستی و کاہلی کا موضوع کی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل باتوں سے لگایا جاسکتا ہے:

(1) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کی اس بات پر مذمت فرمائی ہے کہ نماز ان کے لیے ایک بوجھ تھی، وہ اس میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی ان کا یہی حال تھا کہ دل سے نہ چاہتے ہوئے مجبوراً زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، چونکہ نماز اور زکوٰۃ جیسی اہم ترین عبادات میں بھی سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرنا سستی کی انواع و اقسام میں سے بدترین قسم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ

ترجمہ: ”اور نہیں آتے نماز کو مگر ہارے جی سے اور خرچ نہیں کرتے مگر برے

دل سے (سورۃ التوبہ: 54)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

(سورۃ النساء: 142)

ترجمہ: ”اور یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا

ہی یاد کرتے ہیں۔“

منافقین کے علاوہ سستی پر مسلمانوں کو بھی ڈانٹا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَثَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

(سورة التوبة: 38)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ

کے راستے (جہاد کے لیے) کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے۔“

ظاہر بات ہے کہ بوجھل ہونا اور زمین سے چمٹ جانا سستی و کاہلی ہی کی وجہ سے

تو ہوتا ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ نے سستی و کاہلی کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اس طرح کہ

قرآن کریم میں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا حکم دیا گیا

ہے اور ان مومنین کی تعریف کی گئی ہے جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور

دوسروں کو پیچھے چھوڑتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ آگے وہی بڑھ سکتا ہے جو ست و کاہل

نہ ہو، کاہل انسان کسی سے مقابلہ کر کے اسے پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ

(سورة آل عمران: 133)

أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

ترجمہ: ”اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے

ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام

آسمان اور زمین سما جائیں اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ

ترجمہ: ”ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی بخشش
کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی
جیسی ہے۔“
(سورة الحديد: 21)

نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

ترجمہ: ”نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش
کرو۔“

نیکیوں میں سبقت لے جانے کی صفت پر انبیائے کرام علیہم السلام کی تعریف کی گئی اور

ارشاد ہوا:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَ
كَانُوا لَنَا خُشْعِينَ

(سورة الانبياء: 90)

ترجمہ: ”یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں اور ہمیں شوق و رعب
کے عالم میں پکارا کرتے ہیں اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔“

سورة الواقعة میں بھلائیوں اور ایمان میں سبقت لے جانے والوں کی مدح سرائی

کی گئی اور ارشاد ہوا:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

(سورة الواقعة: 10، 11)

ترجمہ: ”اور جو سبقت لے جانے والے ہیں تو وہ ہیں ہی سبقت لے جانے والے! وہی ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔“

معلوم ہوا کہ سستی بہت بری چیز ہے کیونکہ سست انسان کسی کام میں سبقت نہیں لے جاسکتا، سبقت لے جانے کے لیے سستی کی چادر اتارنی پڑے گی۔

(3) رسول کریم ﷺ نے سستی و کاہلی سے پناہ مانگی ہے، یہ مضمون کئی صحیح

احادیث میں وارد ہوا ہے۔ ان احادیث میں سے ایک تو وہ ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ سستی اور کاہلی سے پناہ مانگتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔

اللهم انى اعوذ بك من الهرم و الحزن، والعجز، والكسل،

والبخل، و الجبن، غلبة الدين، و قهر الرجال

ترجمہ: ”اے اللہ! میں زیادہ بوڑھے ہونے سے، غمگین ہونے سے، عاجزی

سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرضے تلے دبنے سے اور لوگوں کے

غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (صحیح البخاری، کتاب الجہاد)

رسول کریم ﷺ نے بہت سی احادیث میں سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے،

جیسے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ پناہ مانگتے ہوئے فرماتے تھے:

اللهم انى اعوذ بك من الكسل و الهرم و المأثم و المغرم

(صحیح البخاری کتاب الدعوات، صحیح مسلم کتاب الذکر)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں سستی سے، زیادہ بڑھاپے سے، گناہ میں مبتلا ہونے اور

قرض دار ہونے سے تیری مانگتا ہوں۔“

رسول کریم ﷺ صبح و شام سستی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الذکر)

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں، جو رسول کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرماتے:

اللهم انى اعوذ بك من العجز و الكسل والجبن و البخل
ترجمہ: ”اے اللہ! میں عاجز ہونے سے، سستی، بزدلی اور بخل سے تیری پناہ
مانگتا ہوں۔“ (مسلم، کتاب الذکر)

(4): سستی و کاہلی کے نقصانات: سستی اور کاہلی کی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کسی کام کو ثابت قدمی سے انجام نہیں دے سکتا، سستی بہت سی عبادات اور اعمال سے انحراف کا باعث بنتی ہے۔

اس وجہ سے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اس کے خطرناک ہونے کی سب سے بڑی اور قطعی دلیل رسول کریم ﷺ کا صبح و شام اس سے پناہ مانگنا ہے کہ آپ ہمیشہ اس سے خود بھی پناہ مانگتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مہلک بیماری سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ احادیث گزر چکی ہیں۔

(5): سستی و کاہلی کی بیماری کسی ایک خاص جماعت یا گروہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ جب کسی قوم میں پھیلتی ہے تو کسی ایک عمر کے لوگ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ ہر عمر کے افراد اس وبا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر جسے اللہ بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے۔

اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں، سستی کی وجہ سے پھیلتی ہے تو علماء، طلبہ، عبادت گزاروں، عوام، شیوخ، نوجوانوں، مردوں، عورتوں، امیروں، غریبوں، تندرستوں، بیماروں، پرہیزگاروں، فاسقوں غرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر عمر والے افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تاہم اس وبا میں مبتلا ہونے کا انداز ہر ایک کا جدا جدا ہو سکتا ہے اور کسی کو شدید متاثر کرتی ہے اور بعض کچھ کم متاثر ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اس میں مبتلا ہونے کے اسباب بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔

(6): علم دین کے طالب علم، دین کے داعی اور مربی حضرات اس موضوع کی حقیقت سے واقفیت کی طرف سب سے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت عرصے سے محسوس ہو رہی تھی، جس میں سستی و کاہلی کی حقیقت، اس کے مظاہر و اسباب، اس کے علاج اور اس سے بچنے کے طریقے بیان کئے جائیں تاکہ وہ ان چیزوں کی معرفت کے بعد اپنے طلبہ اور عوام کی تربیت آسانی سے کر سکیں اور وہ کتاب اس بیماری کے علاج میں ان کے لیے مدد و معاون ثابت ہو سکے اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کا علاج ہو سکے اور جو بچے ہوئے ہیں ان کے لیے مزید بچنا آسان ہو جائے۔

اس طرح یہ رسالہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چاہے ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو اور وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔

مجھے تلاش بسیار کے باوجود کوئی ایسا رسالہ یا کتاب نہیں ملی جو سستی و کاہلی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہو اور وہ اس مقصد کو پورا کرے اور اس میں سستی کی وبا کے حوالے

سے تمام موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہو، بلکہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی رسائل اس حوالے سے لکھے گئے ہیں وہ اس موضوع کے کسی ایک حصے سے ہی متعلق ہیں، جبکہ ان میں بہت زیادہ اختصار سے کام لیا گیا ہے۔

تاہم وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں، ان کے مصنفین کو اس موضوع پر پہلے قلم اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور ان رسائل سے اس کتاب میں، میں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ کتاب بھی اس موضوع پر ہر لحاظ سے جامع اور کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر مزید کام بھی ہو سکتا ہے۔

لیکن اس کے باوجود جیسے کہ میں نے کہا موضوع کی اہمیت اور طوالت کے اعتبار سے پھر بھی کافی نہیں تھے اور ان رسائل و کتب میں بہت سارے ان سوالات کے جوابات بھی تشنہ چھوڑ دیئے گئے تھے، جو عام طور پر اٹھائے جاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ اور دینی تربیت کرنے والے حضرات کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

بہر حال پھر بھی انہوں نے علمی کام کیا اور محنت کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میری یہ کتاب ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے، اس کے پڑھنے سے اس موضوع پر لکھی گئی دوسری کتب یا جو کتب بعد میں لکھی جائیں گی، انسان ان سے مستغنی ہو جائے گا، بلکہ یہ تو ایک کوتاہ دامن شخص کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو کسی صورت میں کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کمال اللہ جل جلالہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔

باب نمبر: 2

فتور یعنی سستی اور کاہلی کی تعریف

فتور عربی زبان کا لفظ ہے، جس کی تعریف و معنی کے بارے میں علمائے لغت کے مختلف اقوال ہیں، ان علمائے کرام کی عبارتیں تو مختلف ہیں، لیکن قدر مشترک اور مفہوم سب کا ایک ہے، ان میں سے بعض اقوال کی وضاحت اور تشریح کرتے ہیں۔

صاحب مختار الصحاح کے نزدیک سستی و کاہلی کی تعریف

چنانچہ مختار الصحاح کے مصنف نے فتور (ستی) کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الفترة الانكسار والضعف یعنی فتور سستی، بے حسی، ڈھیلا پن اور کمزوری کو کہتے ہیں۔
(مختار الصحاح مادة "فتر")

علامہ ابن اثیر کی تعریف

علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان جب شراب یا کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے تو اس کے بدن پر سستی طاری ہو جاتی ہے اور وہ لڑکھڑانے لگتا ہے، اس کیفیت کو فتور کہتے ہیں۔ یہ کمزوری اور ڈھیلا پن ہے۔
(النهاية لابن اثیر، 408/3)

امام راغب رحمہ اللہ کی تعریف

امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتور تیزی اور شدت کے بعد طاری ہونے والے سکون کو کہتے ہیں، اسی طرح شدت کے بعد نرمی کو بھی فتور کہتے ہیں، قوت کے بعد ضعف و کمزوری کو بھی فتور کہتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ

الرُّسُلِ

(سورة المائدة: 19)

ترجمہ: ”اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی

وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی۔“

یعنی رسولوں کی آمد کے سلسلے میں کچھ توقف اور سکون کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا

آخری رسول ﷺ بھیجا۔

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَا يَفْتَرُونَ

(سورة الانبياء: 20)

یعنی وہ اپنی عبادت میں چستی اور نشاط میں کوئی کمی نہیں لاتے، بلکہ ہمیشہ چست

اور چاک و چوبندرہ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ (المفردات فی غریب القرآن: ص 371)

احب لسان العرب علامہ ابن منظور رحمہ اللہ کی تعریف

علامہ ابن منظور رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فتور کسی عمل میں شدت کے بعد نرمی اور قوت

کے بعد ضعف و کمزوری آنے کو کہتے ہیں۔ (لسان العرب: مادة ”فتور“)

علمائے لغت کے ان اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے فتور (ستی و بے حسی یا کاہلی)

کے معنی کے حوالے سے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ فتور (ستی) کی تعریف میں

ڈھیلا پن، ستی، کمزوری، کسی عمل میں چستی نہ دکھانا، چاک و چوبندرہ ہونا اور بے حس

ہو جانا وغیرہ سب داخل ہیں۔

(آفات علی الطريق: 9/1)

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سستی و کاہلی کی تعریف

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”فتور“ (تھکاوٹ و سستی) کسی چیز کو اپنے لیے بھاری محسوس کرنے اور کسی چیز سے محبت و لگاؤ کے بعد اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے دور بھاگنے کو کہتے ہیں۔
(فتح الباری: 1/126)

یہ فتور (سستی و کاہلی، کمزوری، ڈھیلا پن اور بے حسی) ایک ایسی بیماری ہے، جو بعض عبادت گزاروں، دین کے داعیوں اور طلبہ کو لاحق ہو جاتی ہے، جس کے بعد انسان سست پڑ جاتا ہے اور ہر وقت تھکا ماند نظر آتا ہے، جس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ کسی مقصد کے حصول کے لیے محنت نہیں کر سکتا۔

باب نمبر: 3

سستی و کاہلی کی اقسام

سستی و کاہلی اور بے حسی کی اقسام بے شمار ہیں، سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن ہم یہاں اس کی بڑی بڑی چند اقسام کو ذکر کرتے ہیں اور کتاب کے موضوع کے اعتبار سے جو اقسام اہم ہیں، انہی کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔

سستی و کاہلی کی پہلی قسم

(1) سستی و کاہلی کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان تمام عبادات اور ہر قسم کی طاعات اور نیکی کے کاموں میں سستی کا مظاہرہ کرے، کسی عبادت میں بھی اسے دلچسپی نہ ہو، پہلے تو عبادت کر ہی نہیں کر سکتا، اگر کر بھی لے تو اس میں اسے کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ عبادت سے اس کو ایک طرح کی نفرت ہوتی ہے۔

یہ قسم منافقین کے ساتھ خاص ہے اور منافقین تمام لوگوں میں عبادات کے حوالے سے زیادہ سست و کاہل اور عدم دلچسپی کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ

قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

ترجمہ: ”یہ منافق لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں

تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور
اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔“
(سورۃ النساء: 142)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ
نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ
(سورۃ التوبة: 81)

ترجمہ: ”جن لوگوں کو (غزۃ تبوک سے) پیچھے رہنے دیا گیا تھا، وہ رسول
اللہ ﷺ کے جانے کے بعد اپنے (گھروں میں) بیٹھے رہنے سے بڑے
خوش ہوئے اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال
و جان سے جہاد کریں اور انہیں نے کہا تھا کہ: ”اس گرمی میں نہ نکلو!“ تو
کہہ کہ: ”جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے!“ کاش! ان لوگوں کو
سمجھ ہوتی۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ
كِرْهُونَ

ترجمہ: ”اور نہیں آتے نماز کو مگر ہارے جی سے اور خرچ نہیں کرتے مگر بے
دل سے“
(سورۃ التوبہ: 54)

جناب رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو

یعلمون ما فیہما، لا توہما و لو حیوا

ترجمہ: ”منافقین پر سب سے مشکل اور گران نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان دونوں نمازوں میں کیا کچھ (اجرو ثواب) ملتا ہے تو وہ گھٹنوں کے بل پر گھسٹتے ہوئے بھی ان میں

حاضر ہو جاتے۔“ (صحیح البخاری، کتاب الاذان و مسلم کتاب المساجد)

مذکورہ حدیث میں ان دونوں نمازوں کو سب سے زیادہ ثقیل اور بھاری قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر عبادات اور نمازیں بھی منافقین کے لیے ثقیل اور بھاری ہیں، لیکن فجر اور عشاء کچھ زیادہ ہی ثقیل ہیں، مطلب یہ کہ صرف یہی دو ثقیل نہیں، بلکہ باقی عبادات بھی ثقیل ہیں۔

سستی و کاہلی کی دوسری قسم

(2) بعض عبادات اور نیکی و طاعت کے بعض کاموں میں سستی کرنا اور دلچسپی نہ لینا، لیکن ان عبادات سے کوئی نفرت اور کراہیت نہ ہو، یا رغبت و دلچسپی تو ہو لیکن سستی کی وجہ سے زیادہ رغبت کا اظہار نہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں میں سے زیادہ تر فساق و فجار اور شہوت پرست لوگوں کا حال ہے۔

مذکورہ بالا دونوں اقسام کی سستی و کاہلی کا سبب دل کی ایک بیماری ہے اور یہ بیماری بعض لوگوں میں زیادہ ہوتی اور بعض میں کچھ کم ہوتی ہے، اس کا زار و مدار لوگوں کے احوال پر ہے، تو منافقین کی بیماری بہت زیادہ شدید اور ناقابل علاج ہے، اس کے مقابلے میں مسلمان فساق و فجار اور شہوت پرستوں کی بیماری کچھ ہلکی ہے، لیکن یہ چونکہ دل کی روحانی بیماری ہے۔

اس کا جسمانی بیماری یا کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ روحانی بیمار جسمانی اعتبار سے خوب صحت مند اور بڑے کٹے ہوتے ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَانُهُمْ
(سورة المنافقون: 4)

ترجمہ: ”اور جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بہت اچھے لگیں۔“

لیکن اس جسمانی تندرستی اور صحت کے باوجود ان کے دل بیمار ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
(سورة البقرة: 10)

ترجمہ: ”ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور

اضافہ کر دیا ہے۔“

ستی و کاہلی کی تیسری قسم

(3) یہ وہ سستی و کاہلی ہے جو بہت عام ہے اور اس کا سبب کوئی روحانی

بیماری نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کا تعلق جسم سے ہوا کرتا ہے، اس سستی کی وجہ سے انسان

کے دل میں عبادت و طاعت سے کراہیت یا نفرت نہیں ہوتی، بلکہ رغبت ہوتی ہے اور

وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اگر عبادت اس سے نہیں ہوتی تو وہ پریشان

بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے۔

لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ سست و کاہل ہی رہتا ہے، ہر رات کو وہ تہجد کے لیے

اٹھنا چاہتا ہے، لیکن کسی رات کو بھی تہجد نہیں پڑھتا، باوجودیکہ وہ جاگتا ہے۔ وہ ہمیشہ ارادہ

لرتا ہے کہ میں ماہوار قرآن ختم کیا کروں گا، لیکن اس پر کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر قرآن

ختم نہیں کر پاتا، اسے نفلی روزے رکھنے کی بھی خواہش ہوتی ہے، لیکن رکھ نہیں پاتا۔
اس قسم کی سستی میں تقریباً تمام مسلمان مبتلا ہیں، ان میں کچھ صالح لوگ بھی شامل ہیں اور بہت سے فساق و فجار اور خواہش پرست بھی۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
(سورة التوبة: 38)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے (جہاد کے لیے) کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے۔“

ستی کی اس بیماری میں مبتلا افراد کو یہ بیماری بسا اوقات دوسری قسم کی طرف بھی لے جاتی ہے، یعنی یہ جسمانی بیماری آہستہ آہستہ قلبی بیماری میں تبدیل ہو سکتی ہے، اگر بروقت علاج نہ کرایا جائے تو یہ مسلمان بھی منافقین کی طرح بعض عبادات سے نفرت و کراہیت محسوس کرنے لگ جائے گا، لہذا اس کا بروقت علاج کرانا چاہیے۔

ستی و کاہلی کی چوتھی قسم

(4) وقتی اور عارضی سستی، جو کسی ایسے سبب کی وجہ سے لاحق ہو جو انسان کو معلوم ہے، یہ سستی ہمیشہ طاری نہیں ہوتی، بلکہ عارضی اور وقتی ہوا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان عبادات کو بھی نہیں چھوڑتا اور نہ کسی معصیت و گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئی بھاری کام کرنے کے بعد بدن پر سستی و تھکاوٹ کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں یا طویل سفر کے بعد ایسا ہوتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے انسان سست و کاہل ہو جاتا ہے۔

اس قسم کی سستی و کاہلی سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، تاہم اس حوالے سے لوگوں

کی مختلف قسمیں ہیں، اس کا سبب چونکہ عارضی ہوتا ہے، اس لیے سبب کے ختم ہو جانے کے بعد سستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔

کیا سستی و کاہلی کی مذکورہ قسم قبیح یا نقصان دہ ہے؟

ستی کی اسی قسم کا ذکر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی کیا ہے۔ جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ جو کہ رسول کریم ﷺ کے کاتبوں میں سے تھے، ان کی ایک روایت نقل کی ہے:

وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا: حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا: حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ! یہ کیا بات کر رہے ہو؟

میں نے کہا کہ جب ہم رسول کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں ہوتے ہیں تو آپ جنت و جہنم کا تذکرہ فرما کر ہمیں نصیحت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ لیا، لیکن جب ہم رسول کریم ﷺ کی خدمت عالی سے باہر سے نکلتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد کے ساتھ مگن ہو جاتے ہیں تو ہم مافل ہو کر بہت سی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔

یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد میں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر میں نے آپ ﷺ سے وہی بات عرض کی جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہی تھی۔

رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں

میری جان ہے، اگر تمہاری وہی حالت ہمیشہ برقرار رہے جو میرے پاس ہوتے ہوئے اور نصیحت کے وقت ہوتی ہے تو تمہارے بستر و راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں، لیکن اے حظلہ! اصل بات یہ ہے کہ یہ حالت کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، آپ نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی۔“ (صحیح مسلم، کتاب التوبہ)

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: قیام اللیل (تہجد کی نماز) کو مت چھوڑو، کیونکہ رسول کریم ﷺ اسے نہیں چھوڑا کرتے تھے، جب آپ ﷺ بیمار ہوتے یا سستی طاری ہو جاتی تو بیٹھ کر بھی تہجد پڑھا کرتے تھے۔

(ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ، مسند احمد، 6/249)

معلوم ہوا کہ سستی یہ قسم کوئی قبیح یا نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے اس کتاب میں اس قسم کی سستی پر کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک طبعی اور فطری چیز ہے، اس سے کوئی انسان حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی خالی نہیں ہوتے۔

اسی طرح سستی و کاہلی کی پہلی قسم پر بھی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو منافقین کی خاصیت ہے یا ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کے اندر منافقت کی کوئی علامت پائی جائے۔ اس لیے ہم اس کتاب میں اپنی گفتگو کا مدار دو قسموں یعنی دوسری اور تیسری قسم پر رکھیں گے اور انہیں کے حوالے سے آگے بحث کریں گے۔

باب نمبر: 4

فتور (ستی و کاہلی) کا ذکر قرآن کی روشنی میں

فتور (ستی) کا لفظ یا اس کے ہم معنی الفاظ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر وارد ہوئے ہیں، ان نصوص میں سے ہم آگے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں، اس پر مزید تفصیلی روشنی آگے اسباب کے بیان میں ڈالی جائے گی۔

(1) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے:

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (سورة الانبياء: 20)

ترجمہ: ”وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ست نہیں پڑتے۔“
یعنی فرشتے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے میں ذرہ بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔
(2) دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا:

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون (سورة فصلت: 38)

ترجمہ: ”وہ رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔“
(3) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ

ترجمہ: ”اور جو معاملہ اپنی معیاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔“
(سورة البقرة: 282)

(4) اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا يَسْنَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاءِ الْخَيْرِ (سورة فصلت: 49)

ترجمہ: ”انسان اپنے فائدے کی دعا سے نہیں اکتاتا۔“

(5) جہنمی مجرموں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (سورة الزخرف: 75)

ترجمہ: ”وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔“

(6) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ (سورة المائدة: 19)

ترجمہ: ”اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد کی ہوئی تھی۔“

(7) فتور کا ہم معنی لفظ اس فرمان الہی میں استعمال ہوا ہے:

وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

ترجمہ: ”(اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی) نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں ان کی وجہ سے انہوں نے نہ ہمت ہاری، نہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔“ (سورة آل عمران: 146)

یہ تو آیات قرآنیہ کی چند مثالیں تھیں، اس حوالے سے احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، چند ایک ایسی احادیث مقدسہ کا ذکر کرتے ہیں، جن میں یہ لفظ یا اس کے ہم معنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

باب نمبر: 5

فتور (ستی و کاہلی) کا ذکر حدیث کی روشنی میں

(1) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک رسی دیکھی جو دو ستونوں کے درمیان باندھی ہوئی تھی، دریافت فرمایا: یہ رسی کیسے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یہ زینب کی رسی ہے، جو انہوں نے اس لیے باندھ رکھی ہے، جب سستی طاری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں (تاکہ سستی دور ہو اور چست ہو کر عبادت کریں) تو آپ ﷺ نے فرمایا:

حلوہ، لیصل احدکم نشاطہ، فاذا فتر فلیرقد
اسے کھول دو، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ چستی اور نشاط کے ساتھ نماز پڑھے، جب سستی طاری ہو جائے تو لیٹ جائے۔ (صحیح البخاری: کتاب التہجد)

ٹھہراؤ سنت کے مطابق ہونا چاہئے

(2): حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر چیز کے لیے تیزی و پھرتی اور چستی ہوا کرتی ہے اور ہر تیزی و پھرتی کے لیے سستی ہوا کرتی ہے، (پھرتی و چستی کے بعد سستی طاری ہوتی ہے)۔“

یہ حدیث مختلف الفاظ اور مختلف طرق سے مروی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی ایک آزاد کردہ باندی تھی، جو کہ دن کو روزے رکھا کرتی اور رات بھر تہجد پڑھا کرتی تھی، آپ ﷺ کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دن کو روزے رکھتی ہے اور راتوں کو جاگ کر تہجد

پڑھتی ہے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان لكل عمل شرة، والشرّة الى فترة، فمن كانت فترته الى سنتي
فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد ضل وفي
رواية فقد هلك (مجمع الزوائد، و مسند بزار)

ترجمہ: ”ہر عمل میں تیزی اور چستی ہوتی ہے اور چستی و تیزی کے بعد سستی
طاری ہوتی ہے، پس جس کا ٹھہراؤ میری سنت کے مطابق ہو تو اس نے
ہدایت پالی اور جس کی سستی و ٹھہراؤ اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہو وہ گمراہ
ہوا، ایک روایت میں ہے کہ ہلاک ہوا۔“

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے سامنے کچھ ایسے لوگوں
کا ذکر کیا گیا، جو عبادت میں بہت ہی زیادہ محنت کرتے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ
”یہ اسلام کی ضرورت اور اس کی تیزی و پھرتی ہے، اور ہر عمل میں تیزی و پھرتی
ہوا کرتی ہے، اور جس کی سستی و ٹھہراؤ اعتدال کے مطابق ہو تو بہت اچھی بات ہے،
لیکن جس کی سستی اسے گناہوں کی طرف لے جائے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے
والے ہیں۔“ (طبرانی)

استطاعت کے بقدر عبادت ضروری ہے

(3) ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم
ﷺ ان کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، آپ
ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ خاتون کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یہ
فلان خاتون ہے، اس کی نماز کا ذکر کیا (کہ یہ ایسی عبادت گزار خاتون ہے) تو آپ

نے فرمایا کہ بس کرو، تم لوگوں پر اتنی ہی عبادت کرنا لازم ہے، جتنی کہ تم استطاعت رکھتے ہو، اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے نہیں تھکے گا۔

یہاں تک کہ تم خود تھک کے بیٹھ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جس پر انسان ثابت قدم رہے اور ہمیشہ کرتا رہے، (چاہے تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو لیکن مداومت اختیار کرنی چاہیے) (صحیح البخاری، کتاب الایمان و مسلم کتاب صلاۃ المسافرین)

عبادت تھوڑی ہو مگر ہمیشہ ہو

(4) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

یا عبد اللہ! لا تکن مثل فلان، کان یقوم اللیل فترکہ ترجمہ: ”اے عبد اللہ! تم فلاں آدمی کی طرح مت بنو کہ وہ راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا، پھر چھوڑ دیا۔ (صحیح البخاری، کتاب التہجد، مسلم کتاب الصیام)

حضور ﷺ بھی سستی و کاہلی سے پناہ مانگتے تھے

(5) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ سستی و

کاہلی سے پناہ مانگتے ہوئے فرماتے تھے:

اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الهرم و المأثم و المغرم ترجمہ: ”اے اللہ! میں سستی سے، زیادہ بڑھاپے سے، گناہ میں مبتلا ہونے اور قرض دار ہونے سے تیری مانگتا ہوں۔“

(صحیح البخاری کتاب الدعوات، صحیح مسلم کتاب الذکر)

سستی و کاہلی سے بچنے کا نبوی ﷺ نسخہ

(6) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بارہا سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے:

اللهم انى اعوذ بك من الهرم و الحزن، والعجز، والكسل،

والبخل، و الجبن، غلبة الدين، و قهر الرجال

ترجمہ: ”اے اللہ! میں زیادہ بوڑھے ہونے سے، غمگین ہونے سے، عاجزی

سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرضے تلے دینے سے اور لوگوں کے

غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (صحیح البخاری، کتاب الجہاد)

اس حوالے سے احادیث بہت زیادہ بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں۔

باب نمبر: 6

فتور (سستی و کاہلی) کا ذکر علماء کے اقوال کی روشنی میں

احادیث مقدسہ کے علاوہ بعض علمائے کرام کے اقوال بھی اس موضوع سے متعلق منقول ہیں، جن میں سے کچھ اہم اقوال کو ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وفات میں روتے ہوئے فرمایا کہ یہ بیماری مجھے سستی و کمزوری کی حالت میں لاحق ہوگی اور چستی و قوت کی حالت میں نہیں آئی۔

نفلی عبادت میں نیند آئے تو سونا بہتر ہے

آپ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ رات پر غالب آنے کی کوشش مت کرو کہ نیند آرہی ہو، پھر بھی عبادت میں لگے رہو، نہیں بلکہ جس کو نیند آئے وہ جا کر سو جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ (مجمع الزوائد، 2/260)

عبادت میں میانہ روی، نشاط اور چستی ملحوظ نظر رکھنا چاہئے

امام نووی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں عبادت میں میانہ روی کا درس ملتا ہے اور اس میں وقتی طور پر زیادہ جوش دکھانے سے منع کیا گیا ہے اور یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت ایسے وقت میں کرنی چاہیے جب نشاط اور چستی ہو، جب نشاط نہ رہے اور سستی چھا جائے تو انسان کو آرام کرنا چاہیے، یہاں کہ سستی ختم نہ ہو۔ (شرح مسلم للنووی، 2/73)

عبادت میں چستی اور نشاط کی طرف لوٹنے کا طریقہ

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ کے نیک بندوں اور عبادت گزاروں کو سستی و کاہلی کا شکار ہونا کوئی اچھے کی بات نہیں ہے، سستی تو ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے، لیکن جس نے سستی کو کنٹرول میں رکھا اور اس کی وجہ سے عبادات میں کوتاہی نہیں کی، کسی فرض و واجب کو نہیں چھوڑا یا کسی حرام و مکروہ میں مبتلا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پھر اچھی حالت یعنی چستی و نشاط کی طرف لوٹے گا۔

Best Urdu Books

ستی کی علامات

واضح رہے کہ سستی کی کچھ علامات ہیں جن کے پائے جانے کی صورت میں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں کے اعصاب پر سستی طاری ہوگئی، ان میں سے بعض علامات کو وہ شخص خود بھی سمجھتا ہے جس پر یہ طاری ہوتی ہے اور بعض علامات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انہیں وہ سمجھ نہیں پاتا اور ایک شخص کے اندر بسا اوقات ایک سے زیادہ علامات بھی جمع ہو سکتی ہیں اور کبھی ایک ہی علامت بھی ہو سکتی ہے۔

بہر حال یہ علامات اپنے مضر اور خطرناک ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں، کچھ زیادہ خطرناک ہیں اور کچھ کم۔

ستی کی کچھ بڑی علامات درج ذیل ہیں:

ستی و کاہلی کی پہلی علامت

(1) عبادات و طاعات میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنا، عبادات کی ادائیگی کے دوران بھی بوجھ محسوس کرے، ان عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سستی کے حوالے سے بھی نماز کو بطور خاص ذکر کیا ہے، ویسے تو منافقین ہر عبادت میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن نماز ہی کا ذکر اس کی اہمیت کی وجہ سے کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

ترجمہ: ”یہ منافق لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور یہ لگے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔“
(سورۃ النساء: 142)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ

ترجمہ: ”اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور (کسی نیکی میں) خرچ کرتے ہیں تو برامانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔“ (سورۃ التوبہ: 54)

اس سستی میں تہجد یا وتر کی نماز کے لیے نہ اٹھنا، سنت نمازوں کو چھوڑنا، یا ان کا زیادہ نہ کرنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح اس سستی کا شکار شخص قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی پابندی میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان عبادات میں وہ بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔

سستی و کاہلی کی دوسری علامت

(2) سستی و غفلت یا کاہلی کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان کے دل میں

سختی کے آثار نمودار ہونے لگ جائیں، جس کے بعد وہ قرآن کریم کی آیات، وعظ و نصیحت کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کے ہوتے ہوئے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اسی بارے میں

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (سورة المطففين: 14)
ترجمہ: ”ہرگز نہیں! بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں، اس نے ان کے دلوں پر
زنگ چڑھا دیا ہے۔“

اس قسم کے لوگوں کے دل تقریباً یہودیوں کے دلوں کی طرح ہو جاتے ہیں، جن
کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً
ترجمہ: ”اور اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ
ایسے ہو گئے جیسے پتھر! بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ۔“ (سورة البقرة: 74)
دل کی اس سختی کا اثر یہ ہوگا کہ وہ کسی کے مرنے پر یا کسی مردے کو دیکھ کر ذرہ بھی
متاثر نہیں ہوگا، وہ قبرستانوں میں جائے گا، قبروں کو دیکھے گا، لیکن اس سے اس پر کوئی
فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ انسان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے۔
جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے:

موت یا مردوں سے عبرت یا نصیحت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ
کی ان واضح آیات سے بھی ذرہ برابر متاثر نہیں ہوگا، جو اس کے سامنے پڑھی جائیں
گی، ان آیات میں وہ نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کے وعدوں اور
بد اعمال پر جہنم کی وعیدوں کو سنے گا، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال
دے گا، اس کے دل میں ذرہ بھی نرمی یا خوف خدا یا خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا،
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ
(سورۃ ق: 45)
ترجمہ: ”لہذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔“

دوسرے مقام پر مومنین کی مدح و تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
ترجمہ: ”مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔“
(سورۃ الانفال: 2)

سستی و کاہلی کی تیسری علامت

(3) سستی و کاہلی کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو گناہوں میں لذت اور رغبت محسوس ہونے لگ جائے اور بعض گناہوں پر وہ اصرار بھی کرنے لگ جائے یعنی ان کا عادی ہو جائے اور اس کے باوجود اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ طرز عمل کتنا خطرناک ہے اور میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے میرے حق میں کیا نتائج نکلیں گے۔
بس وہ اپنی بے حسی کی وجہ سے ہر گناہ کے بارے میں یہی کہہ کر اس کا ارتکاب کرتا رہتا ہے کہ یہ تو صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہے۔

بس اپنے آپ کو اس طرح جھوٹی تسلیاں دے کر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا شمار فاسق مجاہر یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے اور اس پر کسی

گناہ کا مشکل نہیں ہوتا، سب کے سامنے کھلے عام ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ بات بہت خطرناک ہے۔

اس لیے کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

کل امتی معافی الا المجاہرین (بخاری، کتاب الادب)

ترجمہ: ”میرے ہر امتی کی بخشش ہوگی، سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والے“
کیونکہ ایسا شخص خود تو گناہ کرتا ہی کرتا ہے اور کھلم کھلا کرنے کی وجہ سے گویا وہ دوسروں کو بھی گناہ کے کاموں کی طرح بلاتا اور دعوت دیتا ہے، اس لیے اس پر شدید وعید آئی ہے۔

سستی و کاہلی کی چوتھی علامت

(4) سستی و کاہلی اور بے حسی کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو اور اسے یہ پرواہی نہ ہو کہ مجھ پر کتنی بڑی ذمہ داری اور مسئولیت کا بوجھ ہے اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی امانت ہے، چاہے وہ ذمہ داری کسی حوالے سے بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

ترجمہ: ”ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے۔“ (سورۃ الاحزاب: 72)

انسان اپنی غفلت اور بے حسی یا سستی و کاہلی کی وجہ سے کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کون ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اگر کبھی کبھا سوچتا بھی ہے تو پھر بھی اس پر کوئی عملی اقدام نہیں کرتا اور فوراً دوسرے تفکرات میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اس کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آتا کہ مجھے دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے لیے کبھی اس کی پلکیں تر نہیں ہوتیں اور خود کو بستر سے جدا نہیں کرتا۔

اس قسم کا بے حس اور سست انسان بغیر کسی ہدف و مقصد کے جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے چونکہ کوئی اہم اور عالی مقصد یا ٹارگٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی عمل کا اہتمام بھی نہیں کر سکتا، یوں سستی و غفلت میں زندگی کے ایام بیت جاتے ہیں۔

ستی و بے حسی کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے اجتماعی امور کی بھی کوئی پروا نہیں ہوتی اور ان مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مصائب سے وہ غمگین نہیں ہوگا اور نہ کسی اہم معاملے میں ان کی مدد کر سکے گا، اگر وقتی طور پر اس کے دل میں مسلمانوں سے ہمدردی کا کوئی جذبہ بھی پیدا ہو جائے تو بے حسی کی وجہ سے بہت جلد وہ بھی ماند پڑ جائے گا۔

ستی و کاہلی کی پانچویں علامت

(5) سستی و بے حسی کی ایک اور بدترین علامت یہ ہے کہ دو دوستوں اور دینی بھائیوں کے درمیان بھائی بندی کا رشتہ ٹوٹ جائے اور آپس کا تعلق کمزور پڑ جائے، بلکہ ان معاملہ اس سے آگے نکل کر دونوں میں محبت و تعلق کے بجائے نفرت و وحشت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔

پھر ایک دوسرے کے قریب آنے کے دور سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے دنیوی و اخروی نقصانات کا انہیں انہیں ذرہ بھی احساس نہیں ہوتا، یہ بے حسی ہی کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”جب دو شخص آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے یا اسلام کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے تو وہ کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جو جدائی کا سبب بنتا ہے گناہ گار وہی ہوگا۔“ (مسند احمد)

کسی سے دین کی خاطر دوستی و محبت کرنے کے بعد بے حسی و سستی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اس سے دور کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی و محبت کرنا بہت بڑی نیکی اور ایمان کی علامت ہے، اس کے باوجود جو شخص اس تعلق کو کمزور کرتا ہے، وہ بے حس اور سست و کاہل ہی تو ہے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب والا عمل اس کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور اسے احساس تک نہیں۔

اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس دوست سے جدائی چاہے گا، یا کسی لالچ اور مقصد کے لیے اس سے دوستی کرے، یا دوستی کا کوئی عوض چاہے گا، جس کے بعد وہ نہایت ہی معمولی چیز کے عوض اپنا بہت بڑا اجر و ثواب گنوا بیٹھے گا، اگر اس نیک صالح دوست کی کہیں اس سے ملاقات ہو جائے تو یہ ملاقات اس کو ناگوار گزرے گی۔

کسی محفل میں ساتھ بیٹھے ہوں تو اس کے لمحات اس شخص پر بہت گراں گزریں گے، اگر اسے بھاگنے کا موقع ملے تو یہ راہ فرار اختیار کر جائے اور ایسا کرنا اس کے لیے کوئی بعید بھی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے: اے دلوں کو پلٹنے والے! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم

رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنادے جو تیری ذات پاک کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جن کے بارے میں تیرا یہ ارشاد ہے:

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

ترجمہ: ”اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقی لوگوں کے۔“

(سورة الزخرف: 67)

سستی و کاہلی کی چھٹی علامت

(6) دنیا کی زندگی میں منہمک اور مستغرق ہونا، انسان دنیا ہی کے ساتھ مشغول جائے، اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی طرف دعوت، دین کے علم کا حصول وغیرہ تمام دینی مشاغل کو یکسر چھوڑ کر دنیا ہی میں مشغول ہو جائے، دنیا ایک میٹھا زہر ہے، ظاہری طور پر دنیا اتنی خوبصورت ہے، کہ جو ایک بار اس میں گھس گیا وہ پھنس جائے گا، بہت سے ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔

جو دین کے داعی یا طالب علم یا عالم تھے، لیکن پھر دنیا میں ایسے گھس گئے کہ سب کچھ لٹا دیئے، کچھ نہیں رہا، دل دنیا کو دے بیٹھے، اب دنیا ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، دنیا ہی کے لیے مرتے اور جیتے ہیں اور دنیا ہی ان کی منزل مقصود اور زندگی کا ہدف بنی ہوئی ہے، دنیا کے حوالے سے بخل و کنجوسی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يُّؤَقِّ شَخْصًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة الحشر: 9)

ترجمہ: ”اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔“

سستی و کاہلی کی ساتویں علامت

(7) بے حسی و سستی کی ایک اور علامت یہ ہے کہ انسان باتیں تو بہت کرے، لیکن کوئی ایسا عمل یا کام نہ کرے جس سے امت مسلمہ یا نئی نسل کو کوئی فائدہ ہو، اس قسم کے لوگ اپنی سابقہ زندگی کے کارناموں کو گنتے رہتے ہیں، کہ جناب، ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم ایسے تھے، ہم ویسے تھے اور میں میں کی گردان دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی باتوں پر تکیہ کر کے وہ کوئی مفید کام نہیں کر سکتے، ان کا قول عمل کی نفی کرتا ہے، قول و عمل میں تضاد ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

(سورة الصف: 2، 3)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔“
اس قسم کے لوگ بحث و مباحثہ میں ماہر ہوتے ہیں، ہر ایک سے فضول باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور یہی لوگ رسول کریم ﷺ کے اس فرمان عالی شان کے مصداق ہیں:

ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل (ترمذی، کتاب التفسیر)

ترجمہ: ”ہدایت ملنے کے بعد کوئی قوم اس وقت گمراہ ہوتی ہے، جب وہ لڑایا جائے۔“

سستی و کاہلی کی آٹھویں علامت

(8) بے حسی و سستی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس اور ذات کے لیے غیر معمولی اہتمام کرنے لگ جائے، ہر قسم کی مرغن اور لذیذ غذائیں، اعلیٰ کوالٹی کی سواری، عمدہ مشروبات، نفیس کپڑے اور پر تعیش رہائش گاہ وغیرہ اس قسم کی چیزوں کا اہتمام کیا کرے، ان چیزوں کے پیچھے ایسا لگ جائے کہ شریعت کی مقرر کردہ حدود کو بھی پار کر جائے، اللہ تعالیٰ نے جائز حد تک دنیوی لذتوں سے مستفید ہونے کی اجازت دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰ زَيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

ترجمہ: ”اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو! جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان کرو (یعنی لباس جسم پر) لے کر آؤ اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، یاد رکھو اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (سورۃ الاعراف: 31)

کھانے پینے کی چیزوں سمیت تمام ضروریات زندگی کا اہتمام اور لذات دنیوی سے مستفید ہونا جائے، لیکن اپنا پورا وقت اسی مقصد کے لیے صرف کرنا اور تمام ترامور پر انہی کو فوقیت و اہمیت دینا، اپنا مال اسی کے لیے خرچ کرنا اور انہی چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنانا بہر حال غفلت، بے حسی اور سستی و کاہلی کی ایک علامت ہے۔

ستی و کاہلی کی نویں علامت

(9) غیر وحیت کی چنگاری کا بجھ جانا بھی سستی و کاہلی اور بے حسی و غفلت کی علامت ہے، یہ تو ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان کو مناسب موقع محل پر غصہ نہ آئے، مثلاً اللہ کی حدود پامال کی جائیں اور اس کی نافرمانی عام ہو جائے اور انسان کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئے۔

تباہ کن چیزوں کو دیکھ کر انسان لمبی چادر سو جائے جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی عملی کام کرنے کے بجائے صرف انا للہ یا لا حول و لا قوۃ الا باللہ پڑھنے پر ہی اکتفا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن دین یا اپنی عزت کے معاملے میں غصہ آنا عین ایمان کا تقاضا ہے اور جسے غصہ نہیں آتا تو یہ اس کی بے حسی، سستی و کاہلی اور غفلت کی نشانی ہے۔

ستی و کاہلی کی دسویں علامت

(10): بے حسی و سستی علامات کے بیان کا اختتام میں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ قارئین ان اہم باتوں پر غور فرمائیں گے، یہ چیزیں آج کل بالکل عام ہو گئی ہیں، تقریباً ہر قسم کے سست و بے حس لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اس اہمیت کے پیش کے نظر ہم نے ان کو آخر میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وقت کا ضیاع ایک مہلک بیماری کی مانند ہے

(الف) وقت کا ضیاع اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا اور ایسے فضول کاموں میں وقت صرف کرنا جن کا کوئی دنیوی یا اخروی کوئی فائدہ نہ ہو، یا اہم کاموں کو چھوڑ کر غیر اہم کاموں پر وقت ضائع کرنا، یہ آج کل ایک عام سی بیماری بن گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے وقت سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔

کئی دن گزرنے کے باوجود انسان یہ نہیں بتلا سکتا کہ اس نے ان دنوں میں کیا کام کیا اور کتنا فائدہ کمایا، تو سست و کاہل اور بے حس لوگوں میں یہ بیماری عام ہے اور یہ ان کی ایک علامت بھی ہے۔

خود اعتمادی کا فقدان بھی زہر قاتل ہے

(ب) کسی چیز کے اہتمام اور التزام کی صلاحیت کا نہ ہونا اور ہر اہم و مفید کام سے راہ فرار اختیار کرنا تا کہ کہیں اسے واپس ذمہ داری اٹھا کر کام نہ کرنا پڑے اور اس نے ویسے بھی ہمت ہاری ہوئی ہے، اس لیے کسی کام کا اہتمام ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اہتمام کے بعد تو اسے کرنا پڑے گا، اسی طرح شیطان اس شخص کو دھوکہ دے کر سستی و کاہلی اور کم ہمتی کو اس کے لیے مزین بناتا ہے اور یہ اس پر خوش ہے۔

پوری زندگی بے ڈھنگ گزر جانے کی وجہ

(ج) اپنے امور کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل اور پیشگی ترتیب مقرر نہ کرنا، اس سے آدمی کسی مقصد و ہدف یا ٹارگٹ مقرر کئے بنا کوئی کام کرتا ہے اور اس کا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا، چونکہ پیشگی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ہر عمل اچانک ہوتا ہے، ایک

کام شروع کرتا ہے اسے پایہ تکمیل کو پہنچائے بغیر دوسرے کام میں لگ جاتا ہے اور پھر اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی تیسرے کام میں لگ جاتا ہے، یوں اس کے تمام امور ادھور اور بے ترتیب رہتے ہیں اور پوری زندگی بے ڈھنگ گزر جاتی ہے۔

نفس کا دھوکہ

(د) بہت سے لوگوں کو ان کا نفس اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، حالانکہ وہ بالکل فارغ ہوتے ہیں یا وہ مشغول ہوں بھی تو نفس دھوکے سے کسی ایسے کام میں لگا دیتا ہے، جس کی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور نفس انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی درحقیقت بے حس و کاہل ہوتے ہیں۔

ہر اچھے اور مثبت عمل پر اعتراض و تنقید کرنا

(ھ) ہر مثبت عمل اور سرگرمی پر تنقید کرنا، کہ کسی اس میں شرکت نہ کر پڑ جائے، اور اپنے آپ کو اس میں شرکت سے معذور ثابت کرنے کے لیے بہا۔ تراشنا اور اعذار بنانا اور راہ فرار اختیار کرنے کے لیے قسم قسم کے اسباب اور بہا۔ تراشنا، یہ بھی بے حسی، سستی و کاہلی کی علامت ہے، جیسے کہ منافقین کے بارے میں ا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُحَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ
نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

(سورۃ التوبة: 81)

ترجمہ: ”جن لوگوں کو (غزۃ تبوک سے) پیچھے رہنے دیا گیا تھا، وہ رسول اللہ ﷺ کے جانے کے بعد اپنے (گھروں میں) بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں اور انہوں نے کہا تھا کہ: ”اس گرمی میں نہ نکلو!“ کہہ کہہ: ”جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے!“ کاش! ان لوگوں کو سمجھ ہوتی۔“

منصوبوں پر منصوبے بنانا بھی سستی و کاہلی کی علامت ہے

(و) اہم اور ضروری امور کو عملی جامہ پہنانے میں جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کرنا اور آج کے کام کو کل پر ٹالتے رہنا، پھر عملی طور پر کوئی کام کئے بنا صرف ذہنی پلاؤ پکانا کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا اور اپنے ذہن میں منصوبوں پر منصوبے بنانا بھی بے حسی اور سستی و کاہلی کی علامت ہے، ایسا شخص کسی کام کی ابتدا تو نہیں کر سکتا، منصوبوں پر ہی کئی ہفتے اور بسا اوقات سال گزر جاتے ہیں اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس کی بے حسی و سستی و کاہلی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

باب نمبر: 8

سستی و کاہلی اور بے حسی کے اسباب و وجوہات

سستی و بے حسی کے کئی اسباب ہیں، جن کی مختلف و متنوع اقسام ہیں، اگر مسلمان ایک سبب سے بچ جائے تو دوسرے اسباب سے بچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ان اسباب میں سے بعض تو عام ہیں اور بعض خاص ہیں۔ یعنی بعض اسباب عبادات، طلب علم اور دین کی دعوت کے حوالے سے رکاوٹ بنتے ہیں اور بعض اسباب کچھ دیگر امور کی انجام دہی سے مانع بنتے ہیں۔

اس مختصر رسالے میں ہم زیادہ توجہ انہی اسباب کے بیان پر دیں گے جو دین کی دعوت کے حوالے سے انسان کو سستی و کاہلی یا بے حسی کا شکار کرتے ہیں، پھر ان اسباب پر بھی روشنی ڈالیں گے جو انسان کو عبادات اور طلب علم کے میدان میں سستی و کاہلی سے دوچار کرتے ہیں۔

پھر بعض اسباب کے بیان میں ہم اختصار کے ساتھ ان کے علاج کے طریقہ کار کی بھی وضاحت کریں گے، اگرچہ علاج کا بیان مستقل الگ فصل میں آگے گا، اسباب کے بیان کے ساتھ علاج کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے، کہ اس سے علاج کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور ہر سبب کا علاج کارگر بھی ہوتا ہے۔

(1) اخلاص کا نہ ہونا

ستی و بے حسی کا سبب سے بڑا سبب اخلاص کا نہ ہونا ہے، اخلاص کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے، جس میں اخلاص ہو اور وہ عمل شریعت کے بتائے ہوئے درست طریقے پر کیا گیا ہو، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (سورة البينة: 5)

ترجمہ: ”اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں۔“
دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (سورة الزمر: 3)

ترجمہ: ”یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے۔“

اخلاص کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک اور جگہ ارشاد ہے:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (سورة الزمر: 11)

ترجمہ: ”کہہ دو کہ: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔“

اس کے علاوہ بھی اخلاص کی اہمیت پر دلالت کرنے والی آیات بہت زیادہ ہیں۔

بے شمار احادیث مبارکہ میں بھی اخلاص کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ مشرک سے بیزار ہے

چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے:

انا اغنی الشركاء عن الشرك من عمل عملاً اشرك فيه معي
غیری ترکته و شرکھ

(مسلم کتاب الزهد)

ترجمہ: ”میں شرک کرنے والوں کو شرک سے مستغنی کر دیتا ہوں، (میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب میں کسی عمل پر دس سے سات سو گنا تک اجر دیتا ہوں) جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس شخص اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں (اس شخص سے اور اس کے عمل سے میں بیزار ہوں)“

تو جس شخص کے اندر اخلاص ہوگا، وہ اسے اعمال میں محنت کرنے پر ابھارے گا، اخلاص والا شخص کسی نیک عمل میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑا اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا اور مخلص شخص سستی کی وجہ سے گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے سزا سے دوچار کرے گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(سورة الكهف: 110)

ترجمہ: ”لہذا جس کو اپنے مالک سے ملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔“

لیکن اگر خدا نخواستہ اخلاص میں کمی ہو، یا انسان ریا کے مرض میں مبتلا ہو تو بہت جلد اعمال کرنے میں وہ سستی کا شکار ہو جائے گا اور اس کی ہمت جواب دے جائے گی۔ پھر اخلاص کے حوالے سے انسان کی کئی حالتیں ہیں، جن میں سے زیادہ اہم دو حالتیں ہیں، جن کا ذکر آگے آرہا ہے:

پہلی حالت

(الف): پہلی حالت یہ ہے کہ انسان کا اصل عمل ہی اخلاص سے بالکل ہی خالی ہوگا، جیسے کہ کسی شاعر نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا ہے:

صلی المصلی لأمر کان یطلبہ فلما انقضی الأمر لا صلی ولا صام
ترجمہ: ”(فلاں) نمازی کسی خاص مقصد کے لیے نماز پڑھتا تھا، جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو اب نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھتا ہے۔“

دوسری حالت

(ب) دوسری حالت یہ ہے کہ انسان کے اصل عمل میں تو اخلاص ہوگا، لیکن کچھ خارجی اسباب کی وجہ سے اخلاص کمزور ہو جائے گا، خارجی اسباب جیسے ریا، دکھلاوا، حب جاہ، دنیا طلبی یا کوئی ایسی دنیوی غرض عمل کے ساتھ مل جائے، جس سے عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ رہے، جب عمل میں اخلاص بالکل نہ رہے تو وہ بے فائدہ وضائع ہو جائے گا اور اگر اخلاص کمزور ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔

اس لیے نیکی کا کوئی عمل کرتے ہوئے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاص کا بڑا خیال رکھے اور بار بار اس کی تجدید کرتا رہے، تاکہ اس کا عمل ضائع نہ ہو اور پورا اجر و ثواب کا مستحق ہو جائے۔

(2) شرعی علم کی کمی یعنی جہالت

ستی و کاہلی اور بے حسی کا ایک اور بڑا سبب جہالت ہے، جہالت ایک زہر قاتل اور مہلک بیماری ہے۔ چونکہ جاہل انسان کو اپنی مہلک بیماری کی ہلاکت خیزی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس بیماری کی ہولناکی اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان اس بیماری کا علاج کراتا ہے جس کا اسے علم ہو، لیکن جہالت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

جس مسلمان کے پاس شریعت کے علم کی کمی ہو تو وہ بہت جلد ستی و کاہلی اور بے حسی کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو ان شرعی دلائل کا علم نہیں ہوتا، جو انسان کو طلب علم اور دین کی دعوت، عبادات اور اعمال پر ابھارتے ہیں اور بے علم انسان نہ ان فضائل سے واقف ہوتا ہے جو کسی نیک عمل کے کرنے پر انسان کو ملتے ہیں اور نہ ہی ان وعیدات و سزائیں کا اسے علم ہوتا ہے جو کسی گناہ کے کرنے یا عبادت کے چھوڑنے پر اسے ملتی ہیں۔

اس لیے وہ سست پڑ جاتا ہے اور کسی عمل پر ثابت قدمی نہیں دکھا سکتا، گناہ کے چھوڑنے پر اور نیکی کے کرنے پر صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے صبر کا اجر و ثواب جہالت کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کسی عمل پر تھوڑی بہت تکلیف ہو تو اس پر شکوہ شکایت کرتا پھرے گا اور بالآخر عمل کرنا ہی چھوڑ دے گا۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنے سے جہالت کا نقصان اور علم کے فوائد ظاہر ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو

الْأَلْبَابِ (سورة الزمر: 9)

ترجمہ: ”کہو کہ: ”کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟

(مگر) نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔“

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (سورة فاطر: 28)

ترجمہ: ”اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔“

معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں جتنی علم کی فضیلت ہے اور اتنی ہی جہالت مذموم

ہے، اس لئے ہم نے اسے ایک بیماری قرار دیا ہے اور بیماری کا فوری علاج ہونا

چاہیے۔ علاج کا بیان آگے آئے گا۔

(3) دل کا دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت کو بھول جانا

سستی و کاہلی اور بے حسی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت کو بھول جائے اور ہر معاملے میں دنیوی مفاد کو آخری مفاد پر ترجیح دے، جس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، ایمان کی کمزوری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عبادات بھاری محسوس ہوں گی اور لذت سے خالی ہوں گی، لذت و مزہ صرف دنیوی چیزوں میں آئے گا۔

یہاں تک کہ انسان آخرت کو بالکل ہی بھول جائے اور تمام لذات کو ختم کرنے والی چیز (موت) سے بھی غافل ہو جائے گا اور دنیا سے اتنی لمبی امیدیں وابستہ کرے گا، گویا کہ ہمیشہ اسے اس دنیا میں ہی رہنا ہے اور جس شخص کے اندر یہ بلائیں جمع ہو جائیں تو اس کو ہلاک کر کے ہی چھوڑیں گی۔

رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم (صحیح البخاری: کتاب الجہاد)

ترجمہ: ”ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ۔“

موجودہ دور میں لوگوں کی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے، عوام تو پھر بھی عوام ہیں، ہم بہت سے ایسے دینی طالب علموں اور علماء کو جانتے ہیں، جو دنیا طلبی میں ایسے منہمک ہو گئے کہ دین سے کوسوں دور چلے گئے، اب ان کا مطمع نظر دنیا اور اس کے مفادات، جاہ و جلال، عہدہ و منصب اور مال و دولت کا حصول ہو کر رہ گیا ہے۔

یہاں ایک نکتہ کی بات ہے جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض علماء

اور دین کے داعی یا طالب علم صرف اس لیے کسی دنیوی کام میں مشغول ہوتے ہیں تاکہ اس سے کچھ کماسکیں تاکہ ان کا گزر بسر اچھی طرح ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہوں، لیکن ان دنیوی مشاغل کے باوجود وہ اپنے دینی فرائض کو بحسن و خوبی سرانجام دیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے، اسی طرح وہ دنیوی مشاغل کے باوجود دنیا کے اسیر بھی نہیں ہوتے۔

یہ امر بہت ہی ممدوح اور قابل ستائش ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے خطرات بہت زیادہ ہیں، ان کا دنیوی مشاغل میں گرفتار ہو کر دنیا پرست ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، دنیوی مفادات ان کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ مستقل انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔

ساتھ شیطان ملعون کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے تاکہ ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر سکے، وہ انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی خطرہ نہیں۔

لیکن اس کے ساتھ وہ دنیا کی محبت کا انجکشن ان کے اعصاب میں اتارتا رہتا ہے، جس کے بعد لاشعوری طور پر وہ دنیا کے اسیر ہو جاتے ہیں اور اپنے دینی کاموں سے بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے علماء و طلبہ اور دین کی دعوت کا عظیم کام سرانجام دینے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو بقدر کفاف یعنی بقدر ضرورت ہی اپنائیں، اس میں زیادہ گھسنے سے پرہیز کریں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

انما یکفی احدکم ما کان فی الدنیا مثل زاد الراکب

ترجمہ: ”تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے دنیا میں سے اتنا ہی کافی ہے جتنا کہ کسی سواری کے لیے اس کا توشہ، یعنی سوار اپنے ساتھ سفر میں زیادہ بوجھ نہیں لے جاسکتا، بلکہ وہ اتنا ہی سامان اپنے ساتھ لے جاتا ہے جو اس کے توشے کے لیے کافی ہو۔“

(الترمذی، کتاب اللباس)

یاد رکھیں کہ دنیا بہت سرسبز و شاداب اور میٹھی چیز ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

(مسلم: کتاب الذکر)

ان الدنيا حلوة خضرة

ترجمہ: ”بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب چیز ہے۔“

اونچے عہدوں اور مناصب کے پیچھے لگنے والے اور ان میں ترقی کے لیے کوشش کرنے والے اور صبح شام اسی کے حوالے باتیں کرنے والے لوگ بھی درحقیقت دنیا پرستی کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے:

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا و الآخرة

ترجمہ: ”جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو (اسے یاد رکھنا چاہیے کہ) اللہ

کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔“ (سورۃ النساء: 134)

(4) آل و اولاد کا فتنہ

سستی و کاہلی اور بے حسی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب انسان کی آل و اولاد اور بیوی بچے بھی ہیں، ان کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتنہ قرار دیا ہے، ارشاد ہے:

واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنة (سورة الانفال: 28)

ترجمہ: ”اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔“
دوسری جگہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ (سورة التغابن: 14)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔“
رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

الولد مخزنة مجبنة مجلة و مبخلة (مستدرک الحاکم)

ترجمہ: ”لڑکا خزانہ بنانے، بزدلی دکھانے، جہالت برتنے اور بخل کرنے کا سبب ہے۔“

آپ ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے:

ان اول فتنة بنی اسرائیل كانت فی النساء (مسلم: کتاب الذکر)

ترجمہ: ”بنی اسرائیل سب سے پہلے عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔“

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی عبادات، طلب علم اور دعوت دین کے راستے میں معاون و مددگار بن جاتی ہے اور کبھی وہی ان چیزوں سے روکنے والا فتنہ بھی بن سکتی ہے اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی ہولناکی اور نقصانات کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اسے اس کے جمال، مال یا کسی اور وجہ سے اپنے لیے نعمت خداوندی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن درحقیقت وہ ایک مصیبت ہوتی ہے۔

جو اس کے گھر پر اتر آئی ہے اور وہ اسے مصیبت سمجھتا ہی نہیں ہے، یاد رکھیں تمام بیماریوں میں سب سے خطرناک اور گھٹیا بیماری وہی ہوتی ہے، جو ظاہر نہ ہو اور دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو دوست کی صورت میں پیش آئے، یعنی بیوی بچے آستین کا سانپ ہے جو انسان کو روحانی طور پر ڈس کر ہلاک کر دیتی ہے اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ ہر معاشرے میں اس کی کئی زندہ مثالیں موجود ہیں۔

بیوی کی طرح اولاد بھی انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، جس کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے دینی امور کی انجام دہی میں غفلت و سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اولاد کی پرورش، ان کے مستقبل اور تعلیم و تربیت کی فکر میں گھل جاتا ہے، ان سے جدائی کے غم میں خود کو بھول جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنی عمر عزیز کو بیوی اور بچوں کے ساتھ ضائع کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ
الْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

ترجمہ: ”لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، جو ان کی

نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے، چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ یہ سب دنیوی زندگی کا سامان ہے (لیکن) ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔“
(سورۃ آل عمران : 14)

یہاں یہ بھی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگوں کی شادی کے بعد عبادات، طلب علم اور دعوت الی اللہ کے معمولات میں کچھ فرق آجاتا ہے، لوگ اسے بھی سستی و کاہلی یا کمزوری میں شمار کرتے ہیں اور ان کی طرف انگلیاں اٹھا کر ان کی مذمت کرتے ہیں۔

لیکن اس حوالے سے کچھ تفصیل ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص کے معمولات میں جو تبدیلی آئی ہے، وہ اگر حقوق زوجیت یعنی بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے ہے اور اس کی وجہ سے وہ دینی حوالے سے کوئی زیادہ کمزوری نہیں دکھا رہا، فرائض و واجبات کو احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے، سنتوں کی بھی پابندی کرتا ہے، طلب علم یا دعوت دین میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا تو یہ کوئی قابل مذمت یا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شادی سے پہلے اس کے ذمہ بیوی بچوں کے حقوق نہیں تھے، وہ اس حوالے سے فارغ تھا۔

اب شادی کے بعد اس کے اوپر ایک نئی ذمہ داری آئی ہے، جس کا پورا کرنا اس پر فرض ہے، نئی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے وہ پہلے کی طرح تو عبادات یا دینی کام سرانجام نہیں دے سکتا، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی بھی درحقیقت شریعت ہی کا حکم ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

ان لربك عليك حقاً و ان لنفسك عليك حقاً و لاهلك عليك

حقاً فاعط كل ذي حق حقه

ترجمہ: ”بے شک تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر ایک حق ہے، پس ہر ایک حق دار

کو اس کا حق ادا کرو۔“ (صحیح البخاری: کتاب الصوم)

لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ خدا نخواستہ شادی اور صاحب اولاد ہونے کے بعد وہ گھر پر ہی بیٹھا رہا، بیوی بچوں میں مشغول رہا، اس کی وجہ سے اس کے دینی امور متاثر ہوئے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، بلکہ یہ تو منافقین کی خاصیت ہے، جن کا قول قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، انہوں نے جہاد پر نہ جانے کے بعد کہا تھا:

شَغَلْتَنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا

(سورۃ الفتح: 11)

ترجمہ: ”ہمیں ہمارے اموال اور اہل و عیال نے (جہاد میں جانے سے) مشغول کر لیا تھا۔“

اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے لوگ بہت افراط و تفریط کا شکار ہیں، کچھ لوگ دینی امور کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور کچھ حقوق کی ادائیگی کے بہانے سے دینی امور میں کوتاہی کا مرتکب ہوتے ہیں، لیکن محتاط اور بہترین راستہ درمیانہ ہے کہ ایک کو اس کا حق دیا جائے، کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی اور بخل سے کام نہ لیا جائے اور حق کی ادائیگی میں زیادہ غلو کا مظاہرہ بھی نہ کیا جائے۔

بہر حال بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے انسان کو ذرہ محتاط رہنا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتنہ قرار دیا ہے اور فتنہ سے بچنا ذرا مشکل ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا

فرمان ہے:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
ترجمہ: ”اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَا حْذَرُوهُمْ
(سورة التغابن: 14)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔“

(5) خراب ماحول میں رہنا

ماحول کا انسانی زندگی اور طرز عمل پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان ایسے معاشرے اور ماحول میں رہتا ہو جہاں گناہوں کی کثرت ہو اور معاصی پر فخر کیا جاتا ہو، اس معاشرے کے لوگ صبح و شام دنیوی لذت اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوں، اور ہر طرف گناہ ہی کی باتیں کانوں میں پڑتی ہوں، جدھر دیکھیں بے حیائی، فحاشی و عریانی اور اللہ کی نافرمانی کا سیلاب روان ہو، الغرض اس معاشرے میں ہر برائی موجود اور اچھائی معدوم ہو تو ایسے معاشرے میں رہنے والا مسلمان بھی آہستہ آہستہ اسی کے رنگ میں رنگ جائے گا۔

اس کے اعصاب پر بھی دین کے حوالے سے کمزوری و سستی طاری ہو جائے گی اور زیادہ عرصے تک معاشرے کی اس برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو سستی و کاہلی کا شکار ہونے کے بعد وہ بھی عبادات اور دیگر دینی امور میں غفلت برتنا شروع کر دے گا، پھر وہ اس معاشرے کا تابع ہو کر کسی حد تک بھی جاسکتا ہے۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے معاشرے سے ہجرت کا حکم دیا ہے تاکہ ان کا دین محفوظ رہ سکے اور مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے بھی برے لوگوں کی صحبت اور ان کے ماحول کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ اس ماحول کی وجہ سے مسلمان کی دینداری اور تقویٰ متاثر نہ ہو۔

رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”اچھے اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ مشک والا اور بھٹی میں

دونکنی پھونکنے والا، تو مشک والے سے یا تم خوشبو خریدو گے، نہیں تو اس کی خوشبو تو تمہیں معطر کر ہی دے گی، جبکہ بھٹی پھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، نہیں تو اس کی کریہہ بدبو تو تمہیں متاثر کر ہی دے گی۔“

(صحیح البخاری: کتاب البیوع)

(6) کم ہمت اور خود غرض لوگوں کی مصاحبت و ہم نشینی

ستی و بے حسی طاری ہونے میں اس سبب کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، بظاہر تو یہ سابقہ سبب جیسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے، وہ اس طرح کہ اس سے پہلے سبب میں برے ہم نشینوں کا ذکر تھا، لیکن کم ہمت اور خود غرض ہم نشین اور مصاحب ہمیشہ برا نہیں ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اہل صلاح اور اہل خیر یعنی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔

لیکن اس کے باوجود بھی ہوگا کم ہمت اور خود غرض، جس کی وجہ سے اس کے ارادے نہایت پست ہوں گے، وہ کوئی بڑا کام اپنے ذمہ نہیں لے سکتا اور خود غرض ہونے کی وجہ سے اس وہ ہمیشہ ذاتی مفادات کے لیے سوچے گا اور انہی کو اپنے مد نظر رکھے گا، ایسے شخص کی صحبت سے انسان آہستہ آہستہ اس کی طرح بے ہمت اور ست و کاہل ہوتا چلا جائے گا۔

اس کے ارادے پست ہوں گے اور نشاط و چستی اس سے دور ہو جائے گی، ہمت ٹوٹ جائے گی اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، چونکہ بے خبری میں بہت جلدی کسی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے:

لا تصحب الکسلان فی حالاتہ

کم صالح بفساد آخر یفسد

عدوی البلید الی الجلید سریعۃ

کالجمرۃ یوضع فی الرماد فیخمد

ترجمہ: ”کسی سست و کاہل اور بے حس آدمی کی صحبت مت اختیار کر، اس لیے کہ بہت سے صالح اور نیک لوگ دوسروں کی صحبت کی وجہ سے برے ہو گئے،

سست شخص کی سستی کی بیماری چست آدمی تک جلدی متعدی ہوتی ہے، جیسا کہ چنگاری کو راہ کے اندر رکھا جائے تو وہ بھی بجھ جاتی ہے۔“ اسی طرح فارسی میں کہا جاتا ہے:

صحبت صالح تر صالح کند

صحبت طالح تر طالح کند

یعنی نیک کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی

اور برے کی صحبت سے تم بھی برے بن جاؤ گے

انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ہم نشینوں اور ساتھیوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے، اگر انسان کسی ایسی جماعت کے ماحول کو اپنائے جن کے اندر کوئی خاص بات ہو تو صحبت کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ بات اس تک بھی منتقل ہو جائے گی، اگرچہ وہ شخص اس سے بچنے کی کتنی کوشش کرے، مگر نہیں بچ سکتا، تاہم اس میں کچھ وقت لگے گا، جیسے کہ ایک رسی کو پتھر کے اوپر حرکت دی جائے تو رسی کے نشانات پتھر پر ظاہر ہوتے ہیں، باوجودیکہ رسی نرم اور پتھر سخت ہوتا ہے۔

چونکہ رسی متحرک اور پتھر ساکت ہے، لیکن پھر بھی رسی اپنا نشان چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ مشاہدہ ہے کہ کسی ساکت و ساکن چیز کے مقابلے میں متحرک چیز زیادہ اثر پذیر ہوا کرتی ہے، اسی طرح اس جماعت کی مثال بھی ہے، کیونکہ وہ اس کام کے

کرنے میں متحرک ہے اور نہ کرنے والا ہم نشین ساکت ہے۔

اسی وجہ سے رسول کریم ﷺ نے ہمیں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

الرجل علی دین خلیله فلینظر احد کم من یخالل

ترجمہ: ”آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ

دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔“ (جامع الترمذی: کتاب الزہد)

عام طور پر مسلمان سستی و بے حسی کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اس امت مسلمہ کے ذمہ کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام اس کے ذمہ میں لگایا ہے جو انبیائے کرام علیہم السلام کا ہوا کرتا تھا، اس اجتماعی ذمہ داری سے تقریباً سارے مسلمان غافل ہو چکے ہیں۔

وہ بس اپنی ذاتی ذمہ داری کو ہی محسوس کرتے ہیں اور اسی کے گردان کے ارادے کا دائرہ گھومتا ہے، لیکن اسے امت کا کوئی فکر نہیں ہے، نہ امت کے درد مشترکہ کا اسے کوئی احساس ہے، امت کے زخموں سے اسے کوئی سروکار نہیں اور نہ اس کی تکلیف سے اسے کوئی غم ہے۔

تو جس شخص کا یہ حال ہو تو اس کا ہم نشین ساتھی کو اس کی یہ بیماری لاحق ہو جائے گی، جیسے کہ خارش آونٹ کی بیماری تندرست اونٹ تک بھی متعدی ہو کر اسے متاثر کرتی ہے، اگرچہ اسلام میں عدوی یعنی متعدی ہونے اور بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔

(7) معاصی، منکرات اور حرام کھانا

یہ بھی سستی و بے حسی کے اسباب میں سے ہیں، چونکہ گناہ اور معاصی دنیا میں روحانی بوجھ ہیں، جن سے انسان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، پھر قیامت کے دن یہ بوجھ جسم پر بھی پڑے گا اور جسم بھی گناہوں کا بوجھ محسوس کرے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَاتَّقَالَا مَعَ أَثْقَالِهِمْ (سورة العنكبوت: 13)

ترجمہ: ”اور اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

ترجمہ: ”اور وہ اس وقت اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لا دے ہوئے ہوں گے، (لہذا) خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔“

(سورة الانعام: 31)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”معاصی اور گناہوں کی وجہ سے انسان سست و بے حس ہو جاتا ہے، ان کے وبال کی وجہ سے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔

تعلق مع اللہ جب کمزور ہو جائے تو انسان کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت بھاری ہو جائے گا، نیکی کی طرف قدم اٹھانا بھی بوجھ محسوس ہوگا، قدم اٹھاتے بھی نہیں اٹھیں گے، تو گناہ ایک ایسی ناپاک چیز ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے

راستے کی رکاوٹ اور علم دین کے حصول سے مانع بنتا ہے، گناہ گار طالب علم طلب علم میں محنت نہیں کر سکتا۔

اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور ارادے پست ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور علم دین کے حصول کے لیے مضبوط اور تندرست دل کی ضرورت ہے، جب دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو کر کمزور ہو جائے گا تو وہ نہ رجوع الی اللہ کے قابل رہے گا اور نہ علم دین کا حصول اس کے لیے ممکن رہے گا۔

پھر گناہوں کی جتنی کثرت ہوگی دل بھی اتنا ہی کمزور ہوگا، حتیٰ کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جائے، جس کے بعد اس انسان کی تباہی و بربادی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اللہ سب کو بچائے۔“ (الجواب الکافیہ ص 48)

حرام سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ مشتبہات سے بچا جائے

تو گناہ صرف سستی و کاہلی اور بے حسی کا سبب نہیں بنتے، بلکہ بسا اوقات ان کی نحوست کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بالکل کٹ جاتا ہے، کسی بھی عبادت کی جا آوری نہیں کر سکتا، لیکن عام طور پر مسلمان کبھی کبھار سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کبھی چست و بیدار ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے۔

دین کی دعوت بھی دیتا ہے اور طلب علم میں محنت بھی کرتا ہے اور بہت سے گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے، خاص کر کے جبکہ وہ صغائر ہوں، لیکن گناہوں کی عادت کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ چستی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ مکمل غافل اور سست ہو جائے گا۔

اسی طرح حرام کھانے سے بھی انسان پر غفلت اور سستی طاری و بے حسی طاری ہو جاتی ہے، حرام کے ساتھ ساتھ مشتبہات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ

مشتبہات یعنی ایسی چیزیں جن کے حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے شک ہو تو ان کا چھوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے عادی ہونے کے بعد انسان آہستہ آہستہ حرام میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔

اور یہ مشتبہ چیزیں حرام کے لیے ایک راستہ اور سبب بن جاتی ہے، اس لیے ہر قسم کی مشتبہ اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، حرام کا تعلق بھی صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے، بالکل انسان اپنے تمام اعضاء کو حرام امور سے بچائے، حرام دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، سوچنے سے وغیرہ۔

ہم چونکہ فتنے کے زمانے میں جی رہے ہیں، اس لیے آج کل سب سے زیادہ جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے حرام دیکھنا، یعنی بد نظری، اس زمانے میں بد نظری کی بیماری عام ہو گئی ہے، بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اس وبا سے بچے ہوئے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں حرام دیکھنے کو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر قرار دیا گیا ہے، جو ظاہری بدن کو زخمی نہیں کرتا۔

تاہم اس کی وجہ سے دل گھائل ہو جاتا ہے، اس پر ایسی بے حسی طاری ہو جاتی ہے کہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان اور نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مذکورہ گناہوں سے اجتناب کا طریقہ اور ان کا علاج اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بیان کیا گیا ہے:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكٰى لَهُمْ

(سورۃ النور: 30)

ترجمہ: ”مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔“

کان، آنکھ اور دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
(سورة الاسراء: 36)

ترجمہ: ”اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو (اسے سچ سمجھ کر) اس کے پیچھے مت پڑو، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں (تم سے) سوال ہوگا۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

ترجمہ: ”اے لوگو! زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“ (سورة البقرة: 168)

اسی طرح متعدد احادیث میں بھی اس کا علاج بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے (کہ شریعت میں تمام حلال و حرام چیزوں کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے لیکن) ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہات ہیں، (یعنی ان کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں ہے) جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

سو جس نے اپنے آپ کو ان مشتبہات سے بچایا تو درحقیقت اس نے اپنے دین

اور عزت کو محفوظ کر لیا..... جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، جان لو کہ وہ دل ہے۔“ (صحیح البخاری: کتاب الایمان)

اب سوال یہ ہے کہ کونسی چیز مشتبہ یا حرام ہے اور اس کو ہم کیسے پہچانیں گے تو اس کا آسان جواب حدیث پاک میں دیا گیا ہے، رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

دع ما یریبک الی ما لا یریبک (جامع الترمذی: کتاب القیامۃ)

ترجمہ: ”جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اپنا لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔“

(8) ہدف مقرر نہ کرنا

اپنے لیے ایک ہدف وٹارگٹ مقرر نہ کر کے کسی کام میں لگ جانا بھی سستی و کاہلی اور بے حسی میں مبتلا ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ بہت سے لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، بہت سے دین کی دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا۔

وقتی طور پر وہ بہت محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ دنوں بعد وہ ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے اور ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ پہلے تھے، اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک عالی کام شروع تو کیا لیکن اپنے لیے کوئی ہدف مقرر نہیں کیا۔

اگر ہدف مقرر بھی کیا ہے تو وہ محدود اور سطحی قسم کا ہدف ہوتا ہے، اس لیے اس کے حصول کے لیے انسان دیر پا محنت نہیں کر سکتا، یا یہ کہ اس نے دوسروں کو دیکھا اور کسی کام میں لگ گیا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، اس لیے میں بھی کرتا ہوں، کچھ دن تو وہ اس کی دیکھا دیکھی میں وہ کام کرے گا، کچھ کامیابی بھی حاصل کرے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ دنوں بعد اعصاب پرستی سوار ہو جائے گی اور ہمت ہار کر بیٹھ جائے گا۔

اچانک اور بغیر سوچے سمجھے اور ہدف مقرر کئے کوئی کام شروع کرنے والے لوگ بہت بڑا کام شروع تو کرتے ہیں، لیکن ہدف نہ ہونے کی وجہ سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے سے قبل ہی دوسرا بڑا کام شروع کرتے ہیں اور اسے بھی ادھورا چھوڑ کر کسی تیسرے کام میں شروع ہو جاتے ہیں، یوں ان کی زندگی گزر جاتی ہے اور کسی ایک کام کو انجام تک نہیں پہنچا سکتے۔

حالانکہ حدیث پاک میں رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

احب الاعمال الى الله ادومها و ان قل (صحیح البخاری: کتاب

الرفاق)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو دائمی اور مستقل ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔“

بہر حال کسی کام کے اہداف کا واضح ہونا نہایت ہی ضروری ہے اور اس کا اہم اور عالی ہونا بھی ضروری ہے، جب ہدف واضح ہو تو کام کرنے میں انسان دلچسپی بھی لے گا اور جلدی سستی کا شکار بھی نہیں ہوگا۔

پھر ہدف جتنا اہم اور بلند ہوگا، کام کرنے میں دلچسپی بھی اتنی بڑھے گی، لیکن اس کے برعکس اگر کسی کام کا ہدف ہی واضح نہ ہو یا ہدف سطحی قسم کا ہو یا اچانک دوسروں کو دیکھ کر بغیر ہدف مقرر کیے کوئی کام شروع کیا جائے تو انسان بہت جلدی ہمت ہار بیٹھے گا اور سستی کا شکار ہو جائے گا۔

(9) اہداف یا وسائل پر اعتقاد کا کمزور ہونا

ستی و بے حسی کا یہ سبب پہلے والے سبب سے جدا اور مختلف ہے، اس لیے کہ یہاں ہدف و ٹارگٹ واضح اور محدود ہے، اسی طرح اس ہدف و مقصد کے حصول کے لیے اپنائے جانے والا وسیلہ و ذریعہ بھی واضح ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کا اس ہدف یا اس کے وسیلے پر اعتقاد کمزور ہوتا ہے۔

جس کی وجہ سے ان پرستی طاری ہو جاتی ہے، مثلاً ایک آدمی کسی راستے پر چلتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، لیکن راستے اور اس مقصد کے واضح ہونے کے باوجود کچھ ہی دیر بعد وہ ستی و کاہلی یا تھکاوٹ کا شکار ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔

مذکورہ سبب کو سمجھنے کی ایک آسان مثال

مثلاً کسی روحانی مرض کی تشخیص پر دو یا دو سے زیادہ آدمی متفق ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص کو یہ بیماری لاحق ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے اپنائے جانے والے وسائل پر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔

زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج عمومی طریقہ علاج سے ہونا چاہیے، کہ اس میں دعوت، تربیت، طلب علم سمیت وہ تمام وسائل اپنائے جانے چاہئیں جنہیں شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی ایک جانب پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام طریقوں کو اپنانا چاہیے۔

لیکن بعض لوگ اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ اس کا علاج صرف ایک ہی طریقہ مثلاً طلب علم سے ہونا چاہیے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا علاج خصوصی

تربیت کے ساتھ ہونا چاہیے یا صرف دعوت سے ہونا چاہیے۔

اب سب لوگوں کے مشوروں پر چلنے والا شخص لازمی بات ہے کہ ان کے بتائے ہوئے وسائل سے مایوس ہوگا اور ان پر اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گا، جب بروئے کار لائے جانے والے وسائل پر اعتماد نہ رہے گا تو زیادہ دیر تک انسان ان کو اپنا بھی نہیں سکتا، بلکہ جلد یا بدیر سستی و کاہلی کا شکار ہو کر بیٹھ جائے گا۔

دیکھیں، یہاں وسائل بھی معلوم اور واضح ہیں اور ہدف و مقصد بھی متعین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لئے اہداف یا وسائل پر اعتقاد و اعتماد کا کمزور ہونا بھی سستی کا ایک بڑا سبب ہے۔

(10) حقیقت پسندی کا فقدان یا کمی

حقیقت پسندی کی کمی یا اس کا فقدان بھی سستی و کابلی کا باعث بنتا ہے، یہ ایک وسیع مفہوم ہے، جس کے تحت بہت سے جزئیات شامل ہیں، جن کا احاطہ اور شمار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔

اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی عبادات اور ان پر ملنے والے بدلے اور جزاء میں تناسب نہ ہو، جو کام کر رہا ہے وہ مقصد و ہدف کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو، اس کا شکار ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک معاشرہ بھی اجتماعی طور پر اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حقیقت پسندی کا فقدان عام طور پر اسباب و وسائل میں ہوتا ہے اور اہداف و مقاصد میں بھی ہو سکتا ہے۔

اس کا شکار مسلمان کبھی عمل میں حد درجے تک غلو سے کام لیتا ہے اور اتنا زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو عام طور پر انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اور کبھی عمل میں کمی کی صورت میں بھی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، خلاصہ یہ کہ اس کے اعمال اہداف و مقاصد کے موافق نہیں ہوتے، آگے ہم اس کی چند مثالیں اور صورتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔

دین میں غلو اور شدت

(الف): یہ حقیقت پسندی کے فقدان کی ایک صورت ہے، چونکہ یہ ایک نقصان دہ طرز عمل ہے، اس لیے بہت سی آیات اور احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے اور ایسا کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔

مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

(سورة النساء: 171)

ترجمہ: ”اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔“

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا

رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا (سورة الحديد: 27)

ترجمہ: ”اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے، وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی،

ہم نے اس کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی

حاصل کرنا چاہی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا۔“

اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورة البقرة: 286)

ترجمہ: ”اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔“

ایک اور مقام پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (سورة الحج: 78)

ترجمہ: ”اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔“

جناب رسول کریم ﷺ نے دین میں غلو سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

ایا کم والغلو فی الدین فانما اهلك من كان قبلکم الغلو فی

الدین (سنن النسائی: کتاب مناسک الحج)

آپ ﷺ نے تین بار ارشاد فرمایا:

(صحیح مسلم: کتاب العلم)

هلك المتنطعون ثلاثا

ترجمہ: ”غلو اور تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔“

تھوڑی مگر مستقل و دائمی عبادت اللہ کو پسند ہے

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ خاتون کون ہے؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یہ فلان خاتون ہے، اس کی نماز کا ذکر کیا (کہ یہ ایسی عبادت گزار خاتون ہے) تو آپ نے فرمایا کہ بس کرو، تم لوگوں پر اتنی ہی عبادت کرنا لازم ہے، جتنی کہ تم استطاعت رکھتے ہو، اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے نہیں تھکے گا۔

یہاں تک کہ تم خود تھک کے بیٹھ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جس پر انسان ثابت قدم رہے اور ہمیشہ کرتا رہے، (چاہے تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو لیکن مداومت اختیار کرنی چاہیے) (صحیح البخاری، کتاب الایمان و مسلم کتاب صلاة المسافرين)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک رسی دیکھی جو دوستوں کے درمیان باندھی ہوئی تھی، دریافت فرمایا: یہ رسی کیسے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یہ زینب کی رسی ہے، جو انہوں نے اس لیے باندھ رکھی ہے، جب سستی طاری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں، (تاکہ سستی دور ہو اور چست ہو کر عبادت کریں) تو آپ ﷺ نے فرمایا:

حلوة، لیصل احدکم نشاطه، فاذا فتر فلیرقد

اسے کھول دو، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ چستی اور نشاط کے ساتھ نماز پڑھے، جب سستی طاری ہو جائے تو لیٹ جائے۔ (صحیح البخاری: کتاب التہجد)

حقیقت پسندی کی کمی اور فقدان کی ایک صورت

(ب) حقیقت پسندی کے فقدان کی ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک چست اور سرگرم نوجوان ہے، جو دین کے کاموں، دعوت الی اللہ یا طلب علم میں بڑی سرگرمی دکھاتا ہے، اس کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، گرمی یا سردی کی کوئی پروا نہیں کرتا، ہر وقت لگا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں اور اہل و عیال کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔

اسی طرح اپنے نفس کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے، رشتہ داروں اور دوست احباب کی کوئی خبر نہیں لیتا، ہر وقت دینی کاموں میں مگن رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ شادی کر کے گھر بھی نہیں بساتا، یوں اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے، مگر کچھ سال گزرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کمی کوتاہی کی ہے، جس کے بعد وہ ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اس پر اپنے نفس کو ٹوکتا رہتا ہے۔

اس دوران ازلی دشمن شیطان ملعون اپنا کام دکھاتا ہے اور اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو جناب! آپ نے تو عمر ضائع کر دی، آپ کے دوستوں اور ہم عمروں نے شادیاں کر کے گھر بسالیے، اور اب وہ صاحب اولاد ہیں، دولت کمائی ہے اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، مگر آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے فضول کام میں وقت ضائع کر دیا ہے، یہاں سے شیطان کے وساوس اور

بہکانے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

اور یہ شخص اوہام و خیالات کے گہرے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ ذہنی طور پر پریشان ہو کر بہت سے اعمال اور عبادات میں سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اس لیے کہ دنیا تو ویسے بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، عمر کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے اور شیطان نے اس کو بہکا کر اعمال سے بھی دور کر دیا تو آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

تو ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، جس کام کی ابتدا شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر نہ کی جائے تو اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، مگر جسے اللہ بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔

اس لیے شادی کرنا، اہل و عیال کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنا یہ سب وہ امور ہیں، جن کا شریعت نے انسان کو پابند بنایا ہے، ان کو یکسر چھوڑ کر دین کے کاموں میں لگ جانا بھی شریعت پر عمل نہ کرنے کے مترادف ہے۔ جس کا نتیجہ شرعی امور میں کوتاہی یا سستی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

حقیقت پسندی کی کمی اور فقدان کی دوسری صورت

(ج) حقیقت پسندی کے فقدان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک فرد یا ایک جماعت اپنے لیے کوئی ایسا ہدف مقرر کرے جو غیر حقیقی ہو، اگرچہ وہ ہدف شرعاً جائز ہو، لیکن حالات یا وقت یا جگہ کے تقاضے کے مطابق نہ ہو۔

تو اس قسم کے ہدف یا مقصد کے حصول کے لیے جب محنت ہوتی رہے اور وسائل بروکار لائے جاتے رہیں تو دن، مہینے بلکہ سال گزرتے چلے جائیں گے اور کوئی خاطر

خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ جس ہدف و مقصد کے لیے محنت ہو رہی ہے، وہی موقع محل یا وقت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں نکلے گا، جس کے بعد خود بخود سستی و تھکاوٹ یا مایوسی کے آثار ظاہر ہوں گے تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس جماعت کے افراد اس کام سے ہٹتے چلے جائیں گے۔

اس طرح آخر کار سبھی ہار مانیں گے اور تھک کر بیٹھ جائیں گے اور اگر کچھ لوگ باقی بھی بچیں گے تو وہ بھی ہدف کے غیر حقیقی ہونے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اسے ادھورا چھوڑ ہی دیں گے، اس لیے ہدف کا حقیقی ہونا اور موقع محل، وقت اور حالات کے مطابق ہونا انتہائی ضروری ہے۔

حقیقت پسندی کی کمی اور فقدان کی تیسری صورت

(د) حقیقت پسندی کے فقدان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کسی ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جائے اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اسی کے لیے صبح و شام محنت کرے، لیکن اس کی وجہ سے وہ دوسری اہم چیزوں کے حصول یا ان کے لیے محنت کرنے کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، یوں وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے اور دن، مہینے بلکہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں۔

وہ اگرچہ اس کام میں دل لگا کر محنت کر رہا ہے، لیکن دوسری اہم چیزیں اس کی وجہ سے اس سے چھوٹ جاتی ہیں، مثلاً ایک دینی طالب علم کسی ایک ہی اہم فن کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اسی فن کے لیے سالہا سال محنت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیگر علوم و فنون سے غافل ہو جاتا ہے اور جب عمر کا کافی حصہ گزر جاتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے ایسی کچی زمین پر عمارت تعمیر کی

ہے اور اس کی بنیادیں ایسی کمزور ہیں کہ وہ عنقریب گر جائے گی۔
 اگرچہ وہ فن بہت ہی اہم ہے، لیکن اہم فنون کو شروع کرنے سے پہلے مبادیات
 اور بنیادی فنون کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے، ویسے بھی تمام علوم دینیہ ایک دوسرے کے
 لیے مدد و معاون اور سیڑھی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایک ہی فن کو جب پڑھے
 گا تو اس میں بھی مہارت حاصل نہیں کر سکتا اور وقت اس نے ویسے بھی ضائع کر دیا
 ہے، اس لیے وہ اپنے کئے پر پچھتائے گا اور آخر کار ہمت ہار کر بیٹھ جائے گا اور اس پر
 سستی چھا جائے گی اور سابقہ محنت کا کوئی نتیجہ بھی برآمد نہیں ہوگا۔
 بعض مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

(سورۃ مائدہ: 44)

والربانیون والاحبار

میں ”ربانیون“ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ علما ہیں جو لوگوں کو پہلے
 بنیادی علوم و فنون سکھاتے ہیں اور اہم اور بڑے علوم کی تعلیم بعد میں دیتے ہیں، جیسے
 کہ ہمارے مدارس میں پہلے نحو و صرف سمیت دیگر فنون کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے
 بعد اہم فنون یعنی علم تفسیر اور علم حدیث پڑھائے جاتے ہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب کے برخلاف چلے گا تو نہ تو وہ کسی فن میں مہارت
 حاصل کر سکے گا اور نہ ہی زیادہ عرصے تک وہ محنت اور کوشش کو برقرار رکھ سکے گا، بلکہ
 ایک نہ ایک دن سستی و کاہلی کا شکار ہو کر بیٹھ جائے گا، جبکہ عمر ضائع ہونے کا نقصان
 الگ ہے۔

حقیقت پسندی کی کمی اور فقدان کی چوتھی صورت

(ھ) حقیقت پسندی کے فقدان کی ایک اور صورت یہ بھی ہے اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کی بنیادی ضروریات کا خیال نہ رکھے، جیسے کہ کھانا پینا اور سونا سمیت ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دے، جن پر اس کی صحت کا دار و مدار ہے۔

عام طور پر لوگ نفس کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ ان دونوں صورتوں میں انسان سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، مناسب کھانا پینا اور سونا انسان کے بدن کی بنیادی ضروریات اور حقوق میں سے ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا:

(صحیح البخاری: کتاب الصوم)

ولبدنك عليك حقا

ترجمہ: ”تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے۔“

جس طرح کھانے پینے اور سونے میں زیادہ مبالغہ سے کام لینا انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اسی طرح اس ان چیزوں کا مناسب مقدار سے کم ہونا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جب صحت خراب ہو جائے گی تو لازمی بات ہے کہ سستی و کاہلی چھا جائے گی۔

بات سمجھنے کے لئے ایک بہترین مثال ملاحظہ کیجئے

ہم ایک ہی مثال پر اکتفا کرتے ہیں، وہ ہے نیند: چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں:

”دل کو فاسد اور خراب کرنے والے عوامل میں سے ایک کثرتِ نیند بھی ہے، اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، بدن بوجھل ہو جاتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے، انسان غفلت اور سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، نیند کی کچھ صورتیں انسانی صحت کیلئے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک سونا بہت ہی ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ وقت غنیمت ہوا کرتا ہے۔

انسانی بدن اور صحت کے لیے مفید نیند رات کے آدھے حصے سے پہلے کا سونا ہے، اسی طرح رات کے آخری چھ حصے میں سونا بھی مفید ہے، یہ کل ملا کر زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹے بنتے ہیں اور اطباء کے نزدیک بھی نیند کی یہی مناسب مقدار ہے، اگر نیند کی مقدار اس سے بہت زیادہ یا بہت کم ہو جائے تو اس کے منفی اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح زیادہ سونا کئی مفاسد اور خرابیوں کو جنم دیتا ہے، اسی طرح نیند کو بالکل ہی ترک کرنا یا مناسب مقدار سے کم کرنا بھی اس سے بڑی آفات و نقصانات کا باعث بنتا ہے، اس سے انسان کا مزاج خراب ہوتا ہے، دماغ پر خشکی طاری ہوتی ہے، جس کے بعد دماغ صحیح طرح کام نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ بھی بہت سے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، جن کے ہوتے ہوئے انسان اپنے دل اور بدن سے درست کام نہیں لے سکتا۔

معلوم ہوا کہ ہر عمل کی طرح نیند کے عمل میں بھی اعتدال کا دامن تھا مناجا چاہئے اور یہی ہر عمل میں کامیابی کی ضمانت ہے۔“

اعتدال پسندی دین اسلام کی بنیادی خصوصیت ہے

خلاصہ یہ کہ انسان کی جسمانی ضروریات کے حوالے سے اعتدال کا راستہ اپنانا کافی مشکل امر ہے، لیکن قرآن و سنت میں اس مشکل کا حل اور اس مرض کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامی نے ہر کام میں انسان کو اعتدال کا راستہ اپنانے کی تاکید کی ہے اور اعتدال اس دین حنیف کی بنیادی خصوصیت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں افراط و تفریط ایک زہر قاتل اور مرض مہلک ہے۔

یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ بعض لوگ اس حقیقت پسندی کے نام سے ایک انتہائی منفی اور خطرناک رجحان کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

(سورة البقرة: 286)

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

کا تکیہ لیتے ہوئے ہر محنت طلب کام سے جی چراتے ہیں، حالانکہ یہ انسان کیلئے ایک مہلک بیماری ہے، اس آیت کا یہ مطلب اور مفہوم ہرگز نہیں ہے، وہ اسے اپنی بے جا آرام طلبی کیلئے دلیل بناتے ہیں، جو ان کی نری جہالت اور اس کا مقصد قرآن فہمی سے دوری ہے اور اس کا مقصد محنت سے جان چھڑانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی دلیل میں سچے ہوتے تو ”جہاد“ و ”مجاہدہ“ اور ”صبر“ و ”مصابرہ“ کا معنی و مفہوم سمجھ لیتے۔

(11) مشکلات اور رکاوٹیں

اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا راستہ خاردار کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اس راستے میں قدم قدم پر مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں، بلکہ ایک ایسا پرخطر راستہ ہے، جس پر چلنے والے مسافروں کو کانٹوں سے سابقہ پڑتا ہے۔

قرآن کریم میں اس موضوع کو بہت اہمیت دی گئی ہے، تاکہ دعوت الی اللہ سے منسلک افراد اس سے عبرت حاصل کریں، اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر وہ صبر کر سکیں اور مصائب کے باوجود ثابت قدم رہ سکیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

(سورة العنكبوت: 2، 1)

ترجمہ: ”الم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یونہی چھوڑ دیا جائے گا کہ

بس وہ یہ کہہ دیں کہ: ”ہم ایمان لے آئے“ اور ان کو آزمایا نہ جائے؟“

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

(سورة آل عمران: 142)

ترجمہ: ”بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ (یونہی) جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ حالانکہ

ابھی تک اللہ نے تم میں سے لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں اور نہ

ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔“

اس موضوع سے متعلق آیات بہت زیادہ ہیں اور احادیث مبارکہ بھی اس حقیقت کی تاکید کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف (کتاب المناقب) میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ان پر کفار نے دین اسلام اور حق کی پاداش میں مصائب کے پہاڑ توڑے۔ اسی طرح جب نبی کریم ﷺ کا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی آل پر سے گزر ہوا اور انہیں کفار کی جانب سے عذاب دیا جا رہا تھا تو آپ نے ان سے فرمایا:

(مستدرک حاکم)

صبراً آل یاسر فان موعدکم الجنة

ترجمہ: ”تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے، اے آل یاسر! صبر کا دامن تھامے رکھو۔“

مصائب و آلام اور پریشانیاں و آزمائشیں دین حق کے راستے کا لازمی حصہ ہیں، بلکہ دین کی حقانیت اور سچائی کی علامت ہیں کہ باطل اس کے ماننے والوں کے خلاف ہمیشہ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ دلیل کے میدان میں تو حق کو نیچا نہیں دکھا سکتا، اس لئے وہ زبان کی طاقت کے بجائے طاقت کی زبان سے بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اور یہی باطل کے بطلان کی دلیل اور علامت ہے، یہی توجہ ہے کہ دین حق کے ایک داعی کو مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا، اسے جیل میں ڈالا گیا، مارا پیٹا گیا، لیکن اس کے بعد اس سے اس آزمائش کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگا: ”اگر یہ آزمائش، مشکلات اور مصائب نہ ہوتے تو ہمیں اپنے برحق ہونے کا یقین نہ ہوتا، بلکہ ہم اس حوالے سے شک میں مبتلا ہوتے، ہماری حقانیت کی دلیل یہی آزمائشیں تو ہیں۔“

بعض لوگ دین کی دعوت کا کام بڑی جانفشانی اور محنت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اس راستے میں کافی ترقی کرتے ہیں، مگر انہیں آزمائش اور ابتلا کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اگرچہ علمی طور پر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس راستے میں مصائب آتے ہیں اور وہ ابتلا و آزمائش سے متعلق لمبی چوڑی تقریر بھی کرتے ہیں۔

لیکن حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، انہیں کبھی اس سے سابقہ نہیں پڑا ہوتا اور نہ انہوں نے عملی طور پر کبھی مصائب و آزمائش کا سامنا کیا ہوتا ہے، تو چونکہ انہیں آزمائش کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے جیسے اس راستے میں کوئی آزمائش یا پریشانی آتی ہے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔

جس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دعوت الی اللہ کے راستے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، جس چستی اور محنت کے ساتھ انہوں نے دین کے کام کی ابتدا کی تھی، وہ باقی نہیں رہتی، بلکہ بسا اوقات اس راستے کی حقانیت کے حوالے سے ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو کر نعوذ باللہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آزمائش کی حقیقت کا عملی طور پر سمجھنا ضروری ہے، ورنہ انسان آزمائش کے آتے ہی سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو تاریخ رقم کر سکتا تھا وہ اس کے سبب خود تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا تھا، وہ خود گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، جو معاشرے میں تبدیلی لانے کی صلاحیت سے مالا مال تھا وہ خود معاشرے کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ اس لیے دین حق کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کی حقیقت کا ادراک کرنا ضروری ہے۔

مشکلات اور رکاوٹیں عبور کرنے کا طریقہ

اب سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کا ادراک کیسے حاصل ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، انبیائے کرام علیہ السلام پر آنے والے حالات کا بغور جائزہ لیا جائے، رسول کریم ﷺ کی سیرت اور آپ پر آنے والے مصائب و مشکلات کو مد نظر رکھا جائے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین حق کیلئے جو قربانیاں دی ہیں اور ان پر جو حالات آئے ہیں، انہیں ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھا جائے، اس کے علاوہ دین حق کی سربلندی کے لیے اسلاف نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں اور دعوت الی اللہ کا مبارک اور عظیم کام سرانجام دینے والے صلحا و علما پر آنے والی آزمائشوں کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو ہر مسلمان کے لیے دین حق کے راستے میں آنے والی آزمائشوں سے نمٹنا آسان ہو جائے گا اور وہ شیطان کے وسوسے میں آکر سستی و کاہلی کا شکار نہیں ہوگا۔

داعی کو چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھ کر دل کو تسلی دے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(سورة آل عمران: 200)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔“

(12) انفرادیت کا فتنہ

اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اس میں انفرادیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سوائے چند عبادات کے، جیسے کہ تہجد وغیرہ کے، باقی تمام دینی امور اور عبادات اجتماعیت سے عبارت ہیں، جیسے کہ نماز باجماعت۔

زکوٰۃ بھی مالدار اور فقیر کے مابین ایک اجتماعیت کی صورت پیدا کرتی ہے، روزہ بھی سارے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی مہینے رکھتے ہیں، پھر حج تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔

رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

صومکم یوم تصومون، و فطركم یوم تفطرون و الاضحی

(جامع الترمذی: ابواب الصیام)

یوم تضحو

ترجمہ: ”تمہارا روزہ اسی دن شروع ہوگا جس دن سب روزہ رکھیں گے اور تم عید الفطر بھی اسی دن مناؤ جس دن سارے عید منائیں گے اور تم عید الاضحیٰ بھی اسی دن مناؤ جس دن سارے مسلمان منائیں گے۔“

دینی امور سے ہٹ کر دنیوی امور میں بھی انسان اجتماعیت کا محتاج ہے، جیسے انسانی نسل کی بڑھوتری بھی ماں باپ کے باہم ملنے سے ہوتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اگرچہ وہ قادر مطلق ذات اس بات پر قادر ہے کہ ماں باپ میں سے کسی ایک سے بچہ پیدا کرے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت مریم علیہا السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بلکہ وہ ذات پاک تو اس پر بھی

قادر ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر بھی انسان پیدا کر دے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔

لیکن اس کے باوجود بھی نسل انسانی سمیت تمام جانوروں کی نسل کو بڑھانے کے لیے اس نے اجتماعیت اور باہمی ملاپ کو ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے رسول کریم ﷺ نے دنیوی امور میں بھی باہمی میل جول اور اجتماعیت کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، جیسے کہ کھانے کے بارے میں ارشاد فرمایا:

اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ (سنن ابی داؤد: کتاب الاطعمۃ)
ترجمہ: ”اپنا کھانا ایک ساتھ مل کر کھایا کرو تا کہ تمہارے لیے کھانے میں برکت ہو۔“

اسی طرح اکیلے سفر سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا:

والثلاثة ركب (سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد)

ترجمہ: ”(سفر پر جانے والا ایک آدمی شیطان ہے اور دو بھی دو شیطان ہیں، جبکہ تین افراد کا پورا قافلہ ہوتا ہے۔“

انفرادیت کی نفی اور اجتماعیت کا ثبوت

تو دینی و دنیوی امور میں اجتماعیت کا اتنا بڑا مقام اور اہمیت ہے تو ہمارے دینی دعوت اور دین کی ترویج کے لیے محنت کے سلسلے میں اجتماعیت کی اہمیت بھی مسلم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بہت ساری آیات اور احادیث میں اجتماعیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (سورة آل عمران: 103)

ترجمہ: ”اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں متفرق مت ہو جاؤ۔“

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ترجمہ: ”نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور
ظلم میں تعاون نہ کرو۔“ (سورة المائدة: 2)

آپس میں تفرقہ بازی، فرقہ پرستی اور اختلاف سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
ترجمہ: ”اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آچکے
تھے اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں
پڑ گئے۔“ (سورة آل عمران: 105)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا
أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ (سورة الانعام: 159)

ترجمہ: ”جان لو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا تھا اور
گروہوں میں بٹ گئے تھے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا معاملہ
تو اللہ کے حوالے ہے۔“

مذکورہ آیات کے علاوہ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے متعلق بے شمار احادیث بھی

ہیں، جن میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں:

رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

عليكم بالجماعة، و اياكم و الفرقة، فان الشيطان مع الواحد،
وهو من الاثنين ابعد، من اراد بحبوحه الجنة فليلزم الجماعة
ترجمہ: ”تم پر اجتماعیت لازم ہے اور اپنے آپ کو تفرقہ بازی سے بچاؤ،
اس لیے کہ اکیلے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ دو سے دور ہٹ
جاتا ہے، جو جنت کے وسط میں گھر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اجتماعیت کو لازم
پکڑے۔“ (جامع الترمذی: کتاب الفتن)

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

من فارق الجماعة شبرا فمات، الا كانت ميته ميته الجاهلية
ترجمہ: ”جو مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہوا اور اسی حالت
میں وہ مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔“ (مسند احمد)
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ﷺ کا فرمان ہے:

كدر الجماعة خير من صفو الفرد
ترجمہ: ”جماعت کا گدلا پانی بھی انفرادیت کے صاف پانی سے بہتر ہے۔“
حضرت ابن مبارک کا ایک شعر ہے:

لولا الجماعة ما كانت لنا سبل

ولكان اضعفنا نهبا لا قوانا

ترجمہ: ”اگر جماعت نہ ہوتی تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہ ہوتا اور

ہم میں سے کمزور ترین آدمی بھی قوی ترین آدمی کو لوٹ لیتا۔“

قیامت کے دن نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟

ان تمام تفصیلی دلائل سے واضح ہو گیا کہ جماعت ہی اصل ہے، لیکن جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے فرقوں میں سے بھی اہل السنۃ والجماعۃ بھی ان آیات اور احادیث کا مصداق ہے اور یہی طائفہ منصورہ اور نجات پانے والا فرقہ ہے۔

لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض پارٹیاں اور خاص قسم کی جماعتیں قرآن و سنت کے ان دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس سے مراد ہماری جماعت ہے۔

جیسا کہ ”جماعت المسلمین“ کے نام سے ایک نام نہاد جماعت پاکستان میں بھی ہے اور دوسرے مسلم ممالک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی جماعتوں اور پارٹیوں کو ان آیات و احادیث کا مصداق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کسی مفسر یا محدث نے ان نصوص کا یہ مطلب بیان نہیں کیا، بلکہ سب نے ان کا مصداق اہل السنۃ والجماعت کو قرار دیا ہے اور اہل السنۃ والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔

تو جو شخص اس جماعت ناجیہ سے جدا ہو کر اور کٹ کر اپنے لیے کوئی الگ راستہ متعین کرے گا اور اس شاہراہ اور سواد اعظم کو چھوڑ کر کسی اور پگڈنڈی پر چلے گا یا اجتماعیت کو چھوڑ کر انفرادیت کی زندگی اپنائے گا اور گوشہ نشینی اختیار کرے گا تو اس کا

شیرازہ بکھر جائے گا اور قوت منتشر ہو جائے گی۔

اس کے اعصاب پر ایک نہ ایک دن سستی و کاہلی چھا جائے گی، وہ کسی نہ کسی موڑ پر اکتا جائے گا، کیونکہ اس انفرادی راستے میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا اور ہمت باندھنے والا نہیں ہوگا۔

اس کی مثال لق و دق صحرا میں اگنے والے اس پودے کی طرح ہوگی جو ایک نہ ایک دن طوفانی تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ کر ختم ہو جائے گا، یا اس بکری کی طرح ہوگا، جو ریوڑ سے الگ تھلک ہو کر کسی گھاٹی میں بھیڑیے کی خوراک بن جائے گی، سچ فرمایا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے:

انما يأكل الذئب من الغنم القاصية (سنن ابی دائود: کتاب الصلاة)

ترجمہ: ”بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور چلی جائے۔“

(13) عمل کے میدان اور دعوت کے مراحل میں جمود کا شکار ہونا

رسول کریم ﷺ کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ کی دعوت کے مراحل میں جدت آتی گئی، ایک مرحلہ اور طریقے سے آپ دوسرے نئے مرحلے اور طریقے کی طرف منتقل ہوتے چلے گئے، چونکہ وقت اور ماحول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حالات اور افراد کی مناسبت سے دعوت کے طریقوں میں تبدیلی لائی جائے۔

لیکن اس کے برعکس بہت سے دینی کام کرنے والے لوگوں اور جماعتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک ہی طریقے پر سختی سے کاربند ہوتی ہیں، حالات اور وقت کے تقاضوں کی تبدیلی کے باوجود وہ اپنے طرز عمل اور طریقے میں ذرا بھی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتیں۔

حالانکہ ان کا اختیار کردہ طریقہ اور طرز عمل کوئی دلیل قطعی سے ثابت شدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک اجتہادی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان ایک نہ ایک دن سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے گا، انسانی طبیعت اور فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ایک ہی چیز سے اکتا جاتا ہے، حالات اور ماحول کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے طرز عمل اور طریقے میں تبدیلی لائی جائے تو اس چیز کو مد نظر نہ رکھنے والے داعی آخر کار کام چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

اس لیے دین کے داعیوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس اہم ترین پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اس حوالے سے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں سے رہنمائی حاصل

کریں، جب وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو خود ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ رسول کریم ﷺ کا مکی زندگی کا طرز عمل اور تھا اور مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد کا طرز عمل یکسر تبدیل ہو گیا تھا، بلکہ مکی زندگی میں بھی مختلف مراحل میں تبدیلی آتی گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے طرز عمل میں جمود کو ترک کر دیں اور نئے سے نئے اسلوب اور طریقوں کو اپنائیں، کسی ایک ہی طریقے کو لے کر نہ بیٹھ جائیں۔

کیونکہ انسانی طبیعت پانی کی طرح ہے، جب پانی زیادہ عرصے تک کھڑا رہے تو وہ خود بخود خراب ہو جاتا ہے، اس سے بدبو آنے لگتی ہے، اسی طرح انسانی طبیعت درخت کی ہے، جب تک اسے ہوا ملتی رہے اور اس کی شاخیں اور پتے ہلتے رہیں وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، لیکن اگر اسے چاروں طرف سے ہوا بند کر دیا جائے تو وہ سوکھ جائے گا۔

دعوت الی اللہ کا عمل خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے طریقوں اور اسلوب میں وقتاً فوقتاً تبدیلی لائی جاتی رہے، اگرچہ اصل منہج میں تبدیلی ممکن نہیں، لیکن طریقوں میں تبدیلی ممکن بھی ہے اور ضروری بھی، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی دور دراز علاقے سے عمرے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ پیدل سفر کر کے جاتا ہے۔

جب وہ عمرہ ادا کر کے واپس آئے تو وہی لوگ اس سے مطالبہ کریں کہ وہ پھر ان کے ساتھ عمرے کے لیے جائے، کیا یہ شخص فوراً تیار ہو جائے گا جیسے کہ پہلی بار شوق اور چستی سے تیار ہوا تھا؟ لازمی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔

لیکن اگر دوسرے لوگ اس سے یہ مطالبہ کریں اور یہ لوگ پہلے والے لوگوں سے

اچھے بھی ہوں اور اس بار جانے کا طریقہ بھی مختلف ہو، پہلے پیدل گیا تھا، اب ہوائی جہاز یا کوئی اور مناسب سواری کا بھی انتظام ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ شوق اور رغبت کے ساتھ عمرے کے سفر کے لیے تیار ہو جائے گا۔

اور یہ بات بھی واضح رہے کہ انسان کو اپنی عمر کے تقاضوں کے مطابق اپنے طرز عمل کو بدلنا پڑتا ہے، عمر کے ایک حصے میں ایک کام اس کے لیے مفید اور مناسب ہوتا ہے، لیکن عمر کے اگلے حصے میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وقت، حالات، عمر، ساتھی اور ماحول، سب بدلتا رہتا ہے۔

اس لیے لازماً ان چیزوں کے بدلنے کے ساتھ اس کا طرز عمل بھی بدلتا ہے، معلوم ہوا کہ انسان کی عمر اور حالات کے مطابق اس کے اعمال اور طور طریقے بدلتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک طرز عمل سے اکتانے اور بیزار ہونے سے پہلے پہلے ہی دوسرا طرز عمل اور طریقہ اپنالے، کیونکہ جس چیز سے بیزار ہو کر اور اکتاہٹ کی وجہ سے انسان اسے ترک کرتا ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد وہ اس عمل کو دوسرے طریقے سے بھی کر لے گا تو وہ زیادہ مؤثر نہیں ہوگا۔

دعوت الی اللہ کے طریقے اور صورتیں بے حدود بے شمار ہیں۔ لیکن کوتاہ ہمت اور کمزور ارادے والے لوگ اس وسیع میدان کو اپنی طرف سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ایسے ہی جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ پانی سردیوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔

متعدد احادیث سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے

دین کی تجدید کے لیے ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کیا جاتا ہے، پھر ایک صدی تک دین میں بہت سی غلط باتیں داخل ہو جاتی ہیں، پھر مجدد آ کر اس کی تجدید کر کے اسے منہج نبوی کے مطابق بناتا ہے، اب آپ خود ہی اندازہ لگالیں کہ تجدید اور تجمید (منجمد کرنا) میں کتنا بڑا فرق ہے۔

یہاں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ دین میں تجدید کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ تجدید اسلوب دعوت اور طریقہ کار میں ہونی چاہیے، نہ کہ اصل دین میں، دین تو مکمل ہے۔

اس میں مزید تجدید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر دین کی طرف دعوت دینے کے طریقہ کار میں بھی تجدید دینی تقاضوں کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو بجائے خود ناجائز ہو، تو ناجائز طریقے سے دین پھیلنا تو درکنار مزید گمراہی پھیلے گی، باقی دعوت کا میدان وسیع ہے، ہر جائز طریقے اور نئے اسلوب کو استعمال کیا جاسکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔

(14) چیلنجز سے عدم واقفیت

دعوت الی اللہ سے وابستہ افراد یا دینی طلبہ کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے کا ایک بڑا سبب خود شناسی سے محرومی ہے، جس کے بعد انسان امت مسلمہ کو درپیش سب سے بڑے چیلنجز سے غافل ہو جاتا ہے جو اس کے داخلی اور خارجی دشمنوں کی جانب سے اسے درپیش ہیں۔ قرآن کریم نے امت مسلمہ کے لیے کئی چیلنجز بیان کیے ہیں، جیسے ایک مقام پر ارشاد ہے:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

ترجمہ: ”یہود اور نصاریٰ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تم ان کے دین کی اتباع نہ کرو۔“
(سورة البقرة: 120)

دوسری جگہ ایک اور چیلنج کا ذکر فرمایا:

وَدُّوا لَوْ تُكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا

ترجمہ: ”وہ (کفار) دل سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر اختیار کرو، جیسے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔“
ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا رَآلِلّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

ترجمہ: ”وہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ

(سورة المنافقون: 4)

ترجمہ: ”یہی لوگ (تمہارے) دشمن ہیں، لہذا ان سے بچا کرو۔“
ایک اور مقام پر مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کی جانب سے درپیش چیلنج کا ذکر فرمایا:
وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً
(سورة النساء: 102)

ترجمہ: ”کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے
غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں۔“

ان آیات میں مسلمان کو اس کے دشمن کی جانب سے درپیش خطرات اور چیلنجز کا
ذکر کیا گیا ہے، جب انسان اپنے دشمن کی جانب سے درپیش خطرات اور چیلنجز سے
واقف ہوگا تو وہ ہمیشہ ہوشیار رہے گا، ان چیلنجز سے نمٹنے کیلئے وہ ہر وقت چست اور
چاق و چوبند رہے گا، لیکن جب وہ ان خطرات سے غافل ہوگا تو اس کی دینی زندگی اور
دعوت کا کام متاثر ہو جائے گا۔

وہ ہر وقت آرام پسندی اور سونے کا عادی ہو جائے گا، بلکہ زیادہ غفلت کی وجہ
سے دشمن کو موقع مل جائے گا اور وہ اس کا صفایا کر کے رکھ دے گا۔ جیسے کہ قرآن کریم
میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
(سورة البقرة: 195)

ترجمہ: ”اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔“

مذکورہ آیت کا شان نزول

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے یعنی انصار کے
بارے میں نازل ہوئی ہے، انصار نے رسول کریم ﷺ سے چھپ کر آپس میں مشورہ

کیا کہ اب اللہ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا ہے، اس کی مدد و نصرت کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔

اب ہمیں اپنے ان اموال کی طرف توجہ دے کر انہیں بنانے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو اسلام لانے کے بعد متاثر ہوئے ہیں، یعنی جہاد کے بجائے اپنے باغات اور تجارت وغیرہ پر توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ارادے کی نفی کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

ترجمہ: ”اللہ کے راستے (جہاد میں) خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہی

ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔“ (سورۃ البقرة: 195)

اس حکم کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ زندگی بھر جہاد کرتے رہے اور اسی راستے میں یورپ کی سرزمین پر وہ شہید ہو گئے اور ان کی قبر بھی ترکی میں ہے۔ (الطبری: 204/2)

اہر بات ہے کہ دنیا کی جو بھی حکومت اپنی سرحدات کو غیر محفوظ سمجھتی ہے تو وہ اپنی فوجوں کو سرحدات کی طرف بھگاتی ہے، تاکہ خطرہ کا مقابلہ کیا جاسکے، بلکہ یہ حس حیوانات میں بھی ہے کہ وہ خطرے کے نمٹنے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں بروکار لاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو اپنی سابقہ حالت پر آ جاتے ہیں، عربی میں مشہور مثال ہے کہ

لو ترك القطا ليلا نام

”یعنی اگر رات کو قوطا پرندے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ سو جاتا ہے۔“

لیکن جب بھی اسے خطرے کا احساس ہو تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ مسلمان کی

مثال بھی ایسی ہی ہے، اگر اسے درپیش چیلنجز اور خطرات کا ادراک ہو جائے تو وہ کبھی بھی سستی و کاہلی اور بے حسی کا شکار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے یہ احساس ختم ہو جائے تو خود بخود سستی و کاہلی اس کے اعصاب پر قابض ہو جائے گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے گھر کے آس پاس چور منڈلا رہا ہو تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن چور تو دنیا کی کوئی معمولی سی چیز لے جائے گا۔

لیکن دین کے چوروں کے بارے میں آپ کو زیادہ فکر ہونا چاہیے جو دولت ایمان کو چرانے کے درپے ہیں، اگر آپ نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو وہ اس متاع بے بہا کو اچک کر لے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ خطرے کو خطرہ نہ سمجھنا یا اس سے آنکھیں بند کرنا بھی انسان کو سستی و کاہلی اور بے حسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔

(15) کمزور تربیت

مسلمان کو ایک طویل تربیت کی ضرورت ہے، جو زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہو، عملی تربیت بھی ہونی چاہیے اور علمی تربیت بھی ہونی چاہیے۔

رسول کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہترین طریقے سے تربیت فرمائی تھی، جس کا اپنے پرانے سب معترف ہیں۔ لیکن اس طرح کی تربیت کوئی آسان اور معمولی چیز نہیں تھی، بلکہ اس میں کئی سال کا عرصہ لگا ہے، تیرہ سال مکہ مکرمہ میں تربیت کرتے رہے، پھر دس سال مدینہ طیبہ میں بھی مسلسل تربیت فرماتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی، آپ ایک ایک بات انہیں سمجھا رہے تھے۔

تربیت کا کام بہت محنت طلب ہے، جس میں مسلسل کئی سال لگ سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت ہوئی، جو آپ کے ہاتھوں سے تربیت پا کر دنیا میں ستارے کی طرح چمکتے رہے اور جہاں گئے، ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔

ان کی مثال پیش کرنے سے تاریخ انسانی قاصر ہے، اسی تربیت کے بعد وہ مصائب و آلام کے پہاڑوں سے ٹکرائے اور سرخرو ہو کر نکلے، اللہ کے راستے میں انہیں جو بھی مشکل پیش آئی، خندہ پیشانی سے اسے قبول کر لیا، ذرہ برابر بھی نہ جھکے اور نہ بکے اور نہ ہی کسی مرحلے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا۔

امت مسلمہ کی نو جوان نسل کو بھی تربیت کی اشد ضرورت ہے اور وہ تربیت بھی قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں اور سلف صالحین کے طریقے پر ممکن ہے۔

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں امت کے مردوں خصوصاً نوجوان لڑکوں کی تربیت بہت کمزور ہو چکی ہے، بلکہ عورتوں کی دینی تربیت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، مغرب نوازی کا ایسا طوفان برپا ہے جس کی رو میں نوجوان نسل بہتی چلی جا رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے، علم دین کا فقدان ہے، تجربہ نہیں ہے، سب دنیاوی آسائشوں اور راحت کے سامان کی طرف ایسے بھاگے جا رہے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کی منزل کہاں ہے، سب سراب کو پانی سمجھ کر اور دھوکے کو حقیقت سمجھ کر دنیا کی محنت میں لگن ہیں، مگر وہ تھوڑے سے ہی افراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس طوفان بلا سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔

جب اولاد کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی آزمائش اور امتحان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہی توجہ ہے کہ ہمارے زمانے میں دین پر استقامت نہ ہونے کے برابر ہے، جس شخص کی تربیت نہ ہو دینی امور کے حوالے سے وہ لازماً سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے اس سلسلے میں محنت کی ضرورت ہے۔

علمائے دین اور مرشدین و مربین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل پر توجہ دیں، ورنہ وہ وقت آنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اس وقت کف افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند اہم نکات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے:

اولاد کی تربیت کا بنیادی مرحلہ

(الف) اولاد کی تربیت کے حوالے سے اکثر لوگ ابتدا میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، نا سمجھ ہے، بڑا ہو کر خود چھوڑ دے گا۔

لیکن بڑا ہوتے ہوئے بری عادت اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے گی اور پھر عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے، اس لیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ابتدا ہی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

اولاد کو بری عادت میں پڑنے سے پہلے ہی دور رکھا جائے

(ب) تربیت کے سلسلے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی بری عادت میں پڑنے سے پہلے ہی اولاد کو اس سے دور رکھا جائے، بعض لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچہ کوئی غلطی کرے تو اسے متنبہ کرتے ہیں، اس سے پہلے اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح پر کوئی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ کسی مرض میں مبتلا ہو کر علاج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے پرہیز کیا جائے تاکہ وہ مرض لاحق ہی نہ ہو۔

ثواب و گناہ پر اولاد کے یقین کی کمزوری کی تربیت کرنا

(ج): ثواب و عقاب پر یقین کی کمزوری بھی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے اس اعتقاد کو مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے، بچپن سے ہی اولاد کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ گناہ پر اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا اور نیکی پر بیش قیمت نعمتوں سے نوازے گا۔

معمولی سی کوتاہی پر اولاد کو جسمانی یا ذہنی سزا دینے کی غلطی

(د) بعض لوگ معمولی سی کوتاہی پر بھی اولاد کی سخت سرزنش کرتے ہیں اور انہیں جسمانی یا ذہنی سزا دیتے ہیں اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو ہمیشہ تکلیف دیتے رہتے ہیں، بسا اوقات کسی غلطی پر ان کے دوستوں کے سامنے انہیں ذلیل کرتے ہیں یا سب لوگوں کے سامنے انہیں سزا دیتے ہیں، اس طرز عمل کے تربیت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس طرح تربیت کرنے سے اولاد بننے کے بجائے اور بگڑے گی۔

اولاد پر ان کی حیثیت سے بڑھ کر ذمہ داری ڈالنا

(ھ) بعض لوگ اولاد کی تربیت کے مکمل ہونے سے پہلے ان پر بھاری ذمہ داری ڈالتے ہیں، ان کی عمر اور صلاحیت سے بڑھ کر کوئی کام ان کے ذمہ لگاتے ہیں، یہ انتہائی منفی طرز عمل ہے، اس کے جلد یا بدیر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔

(16) عمل اور فطری صلاحیت میں مطابقت نہ ہونا

ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، کسی کے اندر ایک کام کی اچھی صلاحیت ہے تو دوسرے کے اندر کسی اور کام کے کرنے کی اچھی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ ہر انسان ہر کام اچھی طرح نہیں کر سکتا اور نہ اس کی طبیعت و فطرت ہر عمل کے موافق ہوتی ہے، یہ ایک فطری وقد رتی نظام ہے۔

اس لیے اپنی زندگی کے لیے کوئی عمل اور ہدف مقرر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ انسان کا منتخب کردہ عمل اس کی خداداد فطری صلاحیت کے موافق اور مطابق ہو، لیکن بعض لوگ ایسے کاموں کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی فطری صلاحیت سے میل نہیں کھاتے اور وہ کام اس کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کتابت کا فن سیکھنا چاہتا ہے اور اس کی مشق کرتا ہے اور بھرپور اس میں محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں سیکھ پاتا، اسی طرح ایک شخص خطابت کا فن سیکھنے میں محنت اور جدوجہد کرتا ہے، لیکن نہیں سیکھ پاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جس کام کا انتخاب کیا وہ اس کی فطری صلاحیت اور خداداد قابلیت کے مخالف ہے، اس کے اندر اس چیز میں مہارت حاصل کرنے کا ملکہ ہی نہیں رکھا گیا ہے۔

اپنی طبیعت کے خلاف امور کو اپنانے کے بعد انسان کے اندر فطری صلاحیت اور اس عمل کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد آہستہ آہستہ اس فطری صلاحیت اور طبیعت غالب آ جاتی ہے اور وہ عمل اسے بھاری محسوس ہونے لگتا ہے۔

بسا اوقات انسان اپنی فطری صلاحیت کے خلاف عمل کے لیے اتنی محنت کرتا ہے

کہ اس کی ساری توجہ اسی پر مرکوز ہو کر رہ جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ دوسرے اہم امور سے غافل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کی پڑھائی اور امتحانات کی تیاری بھی متاثر ہو جاتی ہے۔

اس کا انجام یہ ہوگا کہ فطری صلاحیت جو کہ اصل ہے، منتخب کردہ عمل پر غالب آجائے گی، کیونکہ وہ اس انسان کے لیے اصل نہیں، بلکہ اپنے نفس کو مجبور کر کے اسے منتخب کیا تھا، اس لیے آخر کار نفس اس سے بیزار ہو جائے گا اور تھکاوٹ و سستی کا شکار ہو جائے گا اور وہ عمل یوں ادھورا رہ جائے گا۔

دین کا کام اور دعوت کے طریقے محدود نہیں ہیں، یہ میدان بہت وسیع ہے، اس لیے اگر کوئی ایک طریقہ اور کام انسان کی فطری صلاحیت اور اس کی طبیعت کے ساتھ موافق نہیں ہے، تو کوئی دوسرا طریقہ اپنالے، جو اس کی طبیعت کے موافق ہو، اپنی عمر اور وقت کو ایک لا حاصل چیز پر ضائع نہ کرے، یہی بات کسی شاعر نے اس شعر میں بیان کی ہے۔

اذا لم تستطع شيئا فدعه و جاوزه الى ما تستطيع

ترجمہ: ”جو کام آپ کر نہیں سکتے، اسے چھوڑ دیں، اس کے بجائے وہ کام کریں، جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔“

ہاں البتہ وقتی طور پر کوئی ایسا عمل کیا جاسکتا ہے جو انسان کی طبیعت اور فطرت کے موافق نہ ہو، لیکن ایسا کام ہمیشہ کرنا یعنی اسے اپنی زندگی کا ہدف اور پیشہ بنانا بے کار ہے، اس کے نتیجہ سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس پر ایک ایسی ذمہ داری لگائی ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورة البقرة: 286)

ترجمہ: ”اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔“
اسی طرح محمد مصطفیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

علیکم بما تطیقون (صحیح بخاری: کتاب الایمان)

ترجمہ: ”تم پر وہ کام کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔“

اس ساری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ والدین کو اپنی اولاد کی فطری صلاحیتوں سے واقف ہونا ضروری ہے اور وہ اپنی اولاد کو اسی کام پر لگادیں جو ان کی طبیعت کے موافق ہو، اسی طرح علماء و مربی حضرات کو بھی شروع سے اپنے طلبہ کی طبیعت اور فطری صلاحیت کو پرکھنا چاہیے، تاکہ ان سے ایسے علوم و فنون پر زیادہ محنت کرائی جائے جو ان کی طبیعت کے موافق ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہوئے بھی ان پر ایسے ہی اعمال لازم کر دیئے جائیں۔

اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پسندیدہ فن میں مہارت حاصل کریں گے، بلکہ محقق بن جائیں گے اور اس مقام تک پہنچ جائیں گے، جو ان کے اساتذہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سے علماء اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، وہ اپنے طلبہ کو ایسے کام پر لگادیتے ہیں۔

جوان کی طبیعت کے یکسر خلاف ہوتا ہے اور طالب علم شرم کی وجہ سے استاذ کو بتا نہیں سکتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ طالب علم اس کام کو اپنے لئے بوجھ محسوس کرتا ہے، اس میں دلچسپی اور رغبت کا اظہار نہیں کرتا۔ پھر آخر کار سستی و کاہلی کا شکار ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔

اس لئے اساتذہ اور علماء و مرہین کو چاہیے کہ وہ ابتدا ہی سے اپنے شاگردوں اور طالب علموں کی فطری صلاحیتوں کو پرکھنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ان کی اسی نہج پر تربیت کر سکیں اور انہیں وہی فن و علم پڑھائیں، جو ان کی فطری صلاحیت کے مطابق ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ طالب علم اس فن کو خوب شوق و ذوق سے سیکھے گا اور اس میں مہارت حاصل کرے گا۔

بلکہ وہ اس فن میں موجد بن کر ابھرے گا، یہ کام استاذ کو خود کرنا چاہیے، اس لیے کہ طلبہ اپنے اساتذہ سے شرم و حیا کی وجہ سے اپنے مافی الضمیر اور خواہش کا خود اظہار نہیں کر سکتے، جس سے پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے۔

یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

فطری صلاحیت کی کمزوری کو کوشش اور جہد مسلسل سے پورا کیا جانا ممکن ہے

(الف) طلبہ کی ذہنی صلاحیت اور فطری استعداد کی کمزوری اور نقص کو محنت، کوشش، تعلیم اور مسلسل مشق کے ذریعے پورا کیا جاسکتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ کام ناممکن ہے، مشق و محنت اور تعلیم و تربیت کے بعد فطری صلاحیت کے خلاف کام کا بھی انسان عادی ہو جائے گا، بلکہ وہ اس کی فطرت و طبیعت کا حصہ بن جائے گا اور وہ خود اس کام کو دل لگا کر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔

اس لیے اس حوالے سے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ فلان کام میری فطری صلاحیت کے خلاف ہے، میں اسے کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

فرائض ضروریہ فطری صلاحیت کے تابع نہیں

(ب): جن امور اور افعال کا ہم نے ذکر کیا، ان کا تعلق مستحبات اور فرائض کفایہ سے ہے، باقی جو فرض عین امور ہیں، انہیں ہر حال میں کرنا ہی ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کام میری فطری صلاحیت کے موافق ہو تو کروں گا، نہ ہو تو نہیں کروں گا، فرض عین امور کو ہر حال میں انجام دینا ہی ہے، ہاں کوئی شرعی عذر درپیش ہو تو وہ الگ بات ہے۔

(17) ماحول کا مختلف ہونا

بعض داعیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ ہر ماحول اور ہر قسم کے اجتماع میں دین کی دعوت احسن طریقے سے دے سکتے ہیں، وہ ہر ماحول، وقت اور لوگوں کی حالت کے موافق گفتگو کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کا علم وسیع، تجربہ طویل اور نفسیات پر گرفت مضبوط ہوتی ہے۔

اس عنوان کے تحت ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم ان حضرات کی بات نہیں کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔ لیکن ہر شخص ایسا نہیں ہو سکتا۔

ہماری گفتگو کا محور عام لوگ ہیں، جو ایک خاص ماحول میں تو اچھی طرح کام اور گفتگو کر سکتے ہیں لیکن اگر دوسرے کسی ماحول میں چلے جائیں تو اس طرح کام اور گفتگو نہیں کر پاتے، انہیں ایک خاص قسم کے اجتماع اور ماحول میں گفتگو کرنے کی مہارت ہوتی ہے، لیکن جب اس ماحول سے چلے جائیں تو وہ بدل جاتے ہیں۔

کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ خوب نشاط اور چستی دکھاتے ہیں، لیکن جب وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی فطری صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، ان پر سستی و کاہلی چھا جاتی ہے، لیکن اگر وہ پھر سے پہلے والے ماحول میں آجائیں تو ان کی چستی و نشاط اور ہمت پھر سے جوان ہو جاتی ہے۔

ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں، جو طویل مدت تک اپنے عمل سے

معطل اور دور رہتے ہیں، اس تعطل کے سبب ان کے لیے دوبارہ وہ کام شروع کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر وہ اس کام کو شروع بھی کر دیں تو پہلے کی طرح چستی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ماحول اور وقت بدل چکا ہوتا ہے، چنانچہ وہ سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اس لیے اگر کسی وجہ سے عارضی طور پر عمل چھوٹ جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے دوبارہ اسے شروع کر دینا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل طور پر ترک ہو جائے، عارضی تعطل کے باوجود کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوبارہ شروع کیا جائے، اس لیے اپنے نفس پر بھی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ نفس پر یہ کام کافی شاق گزرتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس انسان اور عمل کے درمیان بہت دوری واقع ہو جائے گی اور اس کے دل میں عمل سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔

(18) طویل انتظار اور مدد و معاون اسباب کی قلت

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

الْمُيَاٰنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ
الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْاَمَدُ فَفَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُوْنَ (سورة الحديد: ۱۶)

ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسج جائیں؟ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور (آج) ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں؟“

اس ارشاد ربانی میں غور فرمائیں تو طول آمد یعنی طویل انتظار کا نقصان واضح ہو جائے گا: جب طویل انتظار کے ساتھ لمبی امیدیں بھی جمع ہو جائیں تو انسان کی مشکلات دوگنی ہو جاتی ہیں، اس کے ارادے اور ہمت پست ہو جاتی ہے، قوت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن رسول کریم ﷺ کے ارشاد کے مطابق، لمبی امیدیں باندھنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًا فِيْ اثْنَتَيْنِ فِيْ حُبِّ الْمَالِ وَ طَوْلِ الْاَمَلِ

(بخاری: کتاب الرقاق، مسلم: کتاب الزکاة)

ترجمہ: ”انسان کے بوڑھا ہونے کے باوجود دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک

مال کی محبت اور دوسرے لمبی امیدیں۔“

ظاہر بات ہے جب کسی منزل کا راستہ طویل ہو اور اس میں جگہ جگہ طرح طرح کی رکاوٹیں اور مشکلات حائل ہوں تو ہر ایک کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ منزل تک پہنچنے میں مدد و معاون اسباب بھی مہیا نہ ہوں، دوست اور ساتھی ہمراہ نہ ہوں، انسان اکیلا ہی اس منزل کی جانب گامزن ہو تو اس کا سفر مشکلات سے پر اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے گا اور وہ اپنا سفر زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا اور تھک کر بیٹھ جائے گا۔

اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کثرت سے آخرت کو یاد کرے، قبروں کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط تر بنالے، ہر وقت موت کے فرشتے کی آمد کا انتظار کرے، نیکیوں میں مدد کرنے والے صالح دوستوں کو تلاش کرے، تو انشاء اللہ وہ نجات پائے گا اور اس مہلک مرض سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، وہ دنیا سے لمبی اور جھوٹی امیدوں کے چکر میں کبھی نہیں پڑے گا، انہی امیدوں نے سابقہ امتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ذَرُّهُمْ يَا كُلُّوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ترجمہ: ”(اے پیغمبر!) ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھالیں، مزے اڑالیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا (کہ حقیقت کیا تھی)۔“

(سورة الحجر: 3)

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

تزود من التقویٰ فانک لا تدری
 اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر
 فکم من سلیم مات من غیر علمه
 وکم من سقیم عاش حینا من الدهر
 وکم من فتی یمسی و یصبح آمنا
 وقد نسجت اکفانه و هو لا یدری

ترجمہ: ”تقویٰ کو اپنے لیے زادِ راہ بنا لو، اس لیے کہ تمہیں
 نہیں معلوم کہ جب رات چھا جائے گی تو تم صبح تک زندہ
 بھی رہو گے یا مردوں میں تمہارا شمار ہوگا، کتنے ہی ایسے
 لوگ موت کی وادی میں چلے گئے جو جسمانی صحت سے مالا
 مال تھے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہونے کے
 باوجود ایک زمانے تک زندہ رہتے ہیں، کتنے ہی ایسے جوان
 ہیں جو صبح و سلامت صبح و شام کرتے ہیں، لیکن ان کے کفن
 تیار ہو چکے ہیں، مگر انہیں کچھ علم نہیں ہے۔“

اس لئے ہر وقت مسلمان کو اپنے ایمان کی تجدید اور نفس کا محاسبہ کرتے رہنا
 چاہیے اور موت کے بعد آنے والی زندگی اور سخت ترین منزلوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا
 چاہیے، اس راستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس
 کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اسی سے تمام مشکلات اور
 رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔

رسول کریم ﷺ نے قرآن کریم میں مذکور حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول کے

حوالے سے فرمایا تھا جو انہوں نے اپنی امت کے سامنے بے بس ہو کر کہا تھا

: ”کاش کہ میں کسی طاقتور ہستی کی پناہ میں ہوتا“ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو آپ علیہ السلام سب

سے طاقتور ہستی (اللہ تعالیٰ) کی پناہ میں تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی

مبعوث فرمایا، اس کے پشت پر اس کی قوم کا ایک مضبوط سہارا بھی کھڑا کر دیا۔“

(تفسیر طبری: 87/13)

چونکہ لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ ان کی اپنی قوم نہیں تھی، اس

لیئے انہوں نے قوم کو مضبوط سہارا قرار دے کر اس کی پناہ میں آنے کی خواہش کا

اظہار کیا تھا۔

(19) وساوس و اوہام

انسان کے عمل کو تباہ کرنے والے اسباب اور اسے سستی و کاہلی میں مبتلا کرنے والے عوامل میں سے ایک وسوسہ اور وہم بھی ہے۔

انسان کے دل میں وہم و وسوسہ ڈالنے میں شیطان مردود کو کمال حاصل ہے، بلکہ یوں کہئے کہ یہی شیطان کا میدان عمل اور زندگی کا مقصد اصلی ہے، جیسے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

الحمد لله الذي رد كيدہ الى الوسوسة (ابوداؤد، کتاب الادب)

ترجمہ: ”تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کو مکرو فریب و وسوسے کی حد تک محدود فرمایا ہے۔“

یعنی شیطان دل میں وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، اس سے آگے مزید کچھ نہیں کر سکتا کہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کوئی کام کرائے، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس مردود کو نہیں دی ہے۔

شیطان مردود جب دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، بہت سے ایسے لوگ جو دین کی دعوت کا کام بڑی چستی اور تندہی سے سرانجام دیا کرتے تھے اور ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر بھی رکھی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ وسوسوں اور اوہام کا شکار ہو گئے۔

جس کے بعد ان کی سوچ بٹ گئی، فکر متزلزل ہو گئی، کبھی وہ اپنی اولاد کے حوالے سے وسوسوں کا شکار ہو گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ ہم دین کے کاموں میں لگے

رہے تو ہمارے بعد اولاد کا کیا بنے گا؟ اس لیے جوانی میں ان کے لیے کچھ سرمایہ جمع کرنا چاہیے۔ اور کبھی ان حضرات کو قید و بند کا انجانا خوف لاحق ہو گیا کہ ہم دین کی بات کریں گے تو حکومت جیل میں ڈالے گی۔

جس کے بعد ہمارا کیا بنے گا، بعض حضرات اپنی ملازمت کے خوف سے دینی کاموں سے دستبردار ہو گئے کہ جناب! اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حکام ناراض ہو جائیں اور ہماری ملازمت جاتی رہے۔ یوں وسوسوں اور اوہام کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا اور وہ اچھے خاصے داعی اور دین کے کام کرنے والے کسی کام کے نہیں رہے۔

یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ شیطانی وساوس و اوہام کو اگر لگام نہ دی جائے اور انہیں اپنے دل پر جگہ دے کر اپنے اوپر سوار کیا جائے تو یہ عمل کی حد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ آہستہ آہستہ عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور انسان مخلوق سے ایسا ہی ڈرنے لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں شیطانی وساوس کا ذکر فرمایا ہے، چند آیات کریمہ پر غور و فکر کریں تو بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔

و یخوفونک بالذین من دونہ (سورۃ الزمر: 36)

ترجمہ: یہ تمہیں اس (اللہ تعالیٰ) کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔“

انما ذلکم الشیطن یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم و خافون ان

کنتم مومنین (سورۃ آل عمران: 175)

ترجمہ: درحقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا تم

اگر مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔“

وسوسوں سے بچنے کا مجرب نسخہ اور علاج

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

ترجمہ: ”کہو کہ: میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب

لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے

شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے،

چاہے وہ جنات میں سے ہو، یا انسانوں میں سے۔“ (سورۃ الناس)

سورۃ الناس شیطانی وسوسوں اور اوہام کے لیے مجرب علاج اور نسخہ کیمیا ہے،

بشرطیکہ انسان خود بھی وسوسوں کو لگام دینے کی کوشش کرے اور اوہام کی وجہ سے کسی عمل

کو ترک کرنے کی عادت نہ اپنائے، شیطان کی طرف سے دل میں آنے والے

وسوسے محض خیال ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، شیطان اس جال

میں انسان کو پھنسا کر نیک عمل سے محروم کرنا چاہتا ہے۔

اس لیے ان پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے، جب بھی دل میں کوئی شیطانی وسوسہ

آئے تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کسی بھی حوالے سے دل میں

وسوسہ آئے تو فوراً اس کے برعکس سوچنا چاہیے۔ جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا

مشہور فرمان ہے:

اطلبوا الموت توهب لكم الحياة

ترجمہ: ”تم موت مانگو تو تمہیں زندگی مل جائے گی۔“

شیطانی وسوسوں کی وجہ سے انسانی سستی و کاہلی کا شکار ہو کر اعمال صالحہ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
(سورة الاعراف: 201)

ترجمہ: ”جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ (اللہ کو) یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔“

(20) ستی و کاہلی کے دیگر اسباب

مذکورہ بالا بیس اسباب کے علاوہ ستی و کاہلی کے کچھ اور اسباب بھی ہیں، جنہیں ہم اس عنوان کے تحت مختصراً ذکر کریں گے، ان اسباب و عوامل میں کچھ تو زیادہ اثر انگیز ہیں اور کچھ کی تاثیر اس سے کم ہے۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاسکتے، تاہم طلبہ اور داعی حضرات کے لیے اختصار کے ساتھ ان اسباب پر روشنی ڈالیں گے اور محض اشارے پر اکتفا کریں گے، عاقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہوا کرتا ہے۔

(الف) دل کی بیماریاں

دل کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانی، عصبیت اور تعصب وغیرہ۔ ان بیماریوں میں سے کچھ تو زیادہ مہلک اور خطرناک ہیں جبکہ بعض کی ہلاکت خیزی کچھ کم ہے، جیسے کہ تعصب ایک مہلک باطنی بیماری ہے، جس سے مزید کئی امراض جنم لیتے ہیں، یوں انسانی دل بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا باطن کتنا گندہ ہو چکا ہے۔

جب دل اس قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائے تو وہ خالق سے مخلوق کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر خیالات و جذبات اور تمناؤں اور آرزوؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہی من میں کھو جاتا ہے، دوسروں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اپنی خوشی اور فائدے کے لیے دوسروں کے نقصان کے درپے ہوتا ہے، حسد اور تعصب کی وجہ سے وہ اپنے مسلمان بھائی کے نقصان پر خوش اور فائدے پر غمگین ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے اسی پس منظر میں کہا ہے کہ

اصبر علی مضض الحسود

فان صبرك قاتله

النار تاكل بعضها

ان لم تجد ما تاكله

ترجمہ: حاسد کی تکلیفوں پر صبر کر، اس لیے کہ تیرا صبر کرنا اس کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے، آگ کو جلانے کی کوئی اور چیز نہ ملے تو وہ خود کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حاسد بھی اپنے حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔

(ب) شہوتِ خفی (دل میں پوشیدہ خواہش)

اس مرض میں تقریباً سبھی لوگ مبتلا ہیں، مگر جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے، ایک شخص ابتدا میں خالص اللہ کی رضا کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جس کے بعد اسے اچھا خاصا علم بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے علم سیکھنے کے لیے کافی تعداد میں لوگ بھی اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔

اس کی علمی صلاحیت اور فصاحت و بلاغت اور طرزِ تکلم سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ سارا کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس دوران شیطان خفیہ طور پر اپنا وار کر گزرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہر وقت لوگ میری خدمت میں حاضر رہیں، میری بات سنیں اور میرا کہنا مانیں، یوں اس کے دل میں بڑا بننے کا شوق کروٹ لینے لگتا ہے۔

جس کے بعد اس کے دل میں دنیا اور اس کے زیب و زینت کی محبت پیدا ہوتی

ہے، اب وہ ہر ایک سے اپنی تعریف سننے کا متمنی ہوتا ہے، ہر محفل کی رونق اور ہر مجلس کی زینت بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لیے اونچے اونچے القاب اور تعریفی کلمات سن کر خوش ہوتا ہے، یہی دل میں وہ خفیہ شہوت یا پوشیدہ خواہش ہے، جو ایک مخلص انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اسی خفیہ شہوت سے متعلق رسول کریم ﷺ کا فرمان ہے:

هو الرجل يتعلم العلم يحب ان يجلس اليه

(ابن عبد البر، جامع بيان العلم و فضله)

ترجمہ: ”(دل میں پوشیدہ خواہش یا شہوت رکھنے والا) وہی شخص ہے، جو اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اسے یہ بات پسند ہے کہ لوگ اس کے سامنے (عاجزی سے) بیٹھ جایا کریں (جیسے کہ طالب علم اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں)۔“

اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جس شخص کی یہ حالت ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ وہ نیکیوں کے میدان میں سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے گا، وہ چونکہ ہر کام میں اپنی واہ واہ اور تعریف سننے کا عادی ہے، اس لیے اکیلے میں کوئی کام نہیں کر پائے گا، اس کا تعلق خالق سے کٹ کر مخلوق سے جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ
لَا فَسَادًا

(سورة القصص: 83)

ترجمہ: ”وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد۔“

(ج): عبادت میں کوتاہی

یہ بھی سستی و کاہلی کا ایک سبب ہے، خاص کر کے انسان دن رات کے معمولات اور وظائف میں کوتاہی برتے، نوافل کا اہتمام نہ کرے، سنن مؤکدہ کا زیادہ خیال نہ رکھے، کئی کئی دن تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے تو لازمی بات ہے کہ سستی و کاہلی اس کے رگ و پے میں پیوست ہو جائے گی، تلاوت نہ کرنے کے بارے میں خود رسول کریم ﷺ کا فرمان ہے:

والذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب
ترجمہ: ”جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو تو ایسا دل
ویران گھر کی طرح ہے۔“ (جامع الترمذی: کتاب فضائل القرآن)

حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز کے بعد چاشت کے وقت تک اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں تو میرے قویٰ اور صلاحیتیں متاثر ہو جائیں گی۔

اولئک آبائی فجئنی بمثلهم
اذا جمعنا یا جریر المجامع

(د): تعصب اور گروہ بندی

بعض لوگ کسی جماعت یا پارٹی سے وابستہ ہوتے ہیں اور اس جماعت کے علاوہ دوسری جماعتوں سے وابستہ علماء و صلحاء اور مسلمانوں کے لئے ان کے دلی جذبات کچھ اچھے نہیں ہوتے، بسا اوقات وہ اس میں غلو سے بھی کام لیتے ہیں اور شرعاً ناجائز امور کا

ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جیسے مخالفین کی غیبت، ان سے بدظنی، ان کے عیوب کی پردہ دری اور ان پر الزام تراشی وغیرہ ناجائز امور دیکھنے میں آتے ہیں، حالانکہ اپنی جماعت کی محبت میں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔

جماعت سے محبت کی وجہ سے وہ ایسے امور کو جائز بلکہ کارِ ثواب سمجھتے ہیں، یوں دن بہ دن ان کا غلو بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اسی ڈگر سے زندگی کا ایک طویل حصہ گزار دیتے ہیں، جب پل کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہوتا ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے، لیکن ”اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت“ کے مصداق کوئی فائدہ نہیں۔

اس جماعتی تعصب اور غلو کی وجہ سے وہ جوانی کی زندگی میں کوئی نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے بجائے فضولیات میں مشغول رہا ہے، بلکہ ثواب سمجھ کر گناہ کماتا رہا ہے، اس لیے جب احساس زیاں ہو جائے تو اس وقت بھی تلافی کی گنجائش بہر حال موجود ہے۔

ایسے شخص کو چاہیے کہ سابقہ زندگی پر ندامت کا اظہار کر کے خالص توبہ کرے اور ان لوگوں سے معافی مانگے، جن کی غیبت کی ہے، یا انہیں نقصان پہنچایا ہے، ویسے جماعتی تعصب کے شکار آدمی کو زندگی بھر اپنے کرتوتوں پر احساس ندامت نہیں ہوتا، لیکن عمر کے کسی مرحلے میں بھی یہ احساس ہو جائے تو اسے غنیمت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھتے ہوئے باقی ماندہ زندگی سے فائدہ اٹھائے۔

توبہ کرے اور اب بقیہ زندگی میں نیک اعمال کا اہتمام کرے، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

واتبع السيئة الحسنة تمحها و خالق الناس بخلق حسن

ترجمہ: ”برائی کے پیچھے نیکی کیا کر، تاکہ وہ برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر۔“
(ترمذی شریف، کتاب البر و الصلة)

(ھ) خود کو ہوشیار سمجھ کر نصیحت پر کان نہ دھرنا

یہ بھی نیک اعمال سے دور لے جانے والا اور اس میدان میں انسان کو سستی و کاہلی میں مبتلا کرنے والا طرز عمل ہے، یہ سابقہ سبب جیسا ہی ہے، تاہم ان میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے، سابقہ سبب خاص ہے کہ اس کا تعلق صرف جماعتی تعصب کے ساتھ ہے، لیکن یہ عام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہوشیار، مہذب اور متمدن سمجھ کر دوسروں کی نصیحت اور اچھی باتوں پر کان نہ دھرے، چاہے وہ کسی جماعت سے وابستہ ہو یا نہ ہو، بہر حال وہ خود فریبی کا شکار ہے۔

اپنے آپ کو عقل کل اور اپنی بات کو ہی حرف آخر سمجھتا ہے، دوسروں کو جاہل، نادان یا ناتجربہ کار کہہ کر ان کی ہر بات کو ٹھکرائے گا، جب کسی کے دماغ پر یہ چیز سوار ہو جائے تو وہ نصیحت اور دین کی باتوں پر کیسے کان دھرے گا، اس لیے شروع میں ہی اس بیماری کے علاج کی ضرورت ہے، ورنہ اس کا سلسلہ طویل تر بھی ہو سکتا ہے۔

جس کا انجام بہت بھیانک ہوگا، ایسا شخص شروع میں تو والدین، بزرگوں، صلحاء اور علماء کی بات نہیں مانے گا، پھر آگے چل کر وہ اپنے ضمیر کو اللہ و رسول ﷺ کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کر پائے گا۔ اس کے سر پر خود فریبی و خود پسندی کا خمار جو چڑھا ہوا ہے وہ اس کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔

(و): اہداف کا غیر یقینی ہونا

کسی بھی کام اور محنت کا ہدف اور ٹارگٹ غیر یقینی ہو، مطلوبہ نتیجہ ملنا مشکل ہو اور اس کے ثمرات کا حصول دور دکھائی دیتا ہو، یا اس کام سے فائدہ بہت کم مل رہا ہو، پھر بھی انسان کسی ایسے کام میں لگا رہے تو وہ جلد یا بدیرستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے ہمت مل جائے تو ایسے اولوالعزم اور باہمت لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں۔

لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، انسان ضعیف ہے، جب وہ دیکھے گا کہ دن اور مہ و سال گزرتے جا رہے ہیں، لوگ اس کام کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور میں لگا ہوں، حالانکہ مجھے اس کے ثمرات کا ملنا بھی غیر یقینی ہے، یا جو کچھ مل رہا ہے وہ بہت ہی قلیل مقدار میں ہے، تو لازمی بات ہے۔

یہ سوچ کر اس کے اعصاب پرستی و کاہلی طاری ہو جائے گی، اپنے کام کے بارے میں وہ شک میں پڑ جائے گا اور آہستہ آہستہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا اور ایک نہ ایک دن وہ اسے خیر باد کہنے پر مجبور ہو جائے گا۔

انسانی فطرت کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو پہلے سے بتایا کہ تمہارے ذمہ لوگوں کو راہ راست پر لانا نہیں، بلکہ صرف تبلیغ کرنا ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور کچھ ہی لوگ آپ پر ایمان لے آئے، اپنے دعوتی کام کے ثمرات و نتائج کو دیکھتے تو وہ بھی سست پڑ جاتے کہ میرے اس کام کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انبیاء کرام علیہم السلام سے فرمایا:

(سورة النحل: 35)

فهل على الرسل الا البلغ المبين

ترجمہ: ”لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ صاف

صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔“

دوسری جگہ فرمایا:

(سورة البقرة: 272)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ

ترجمہ: ”(اے پیغمبر!) ان کافروں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری

نہیں ہے۔“

حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

(مسلم شریف: کتاب الایمان)

يَأْتِي النَّبِيَّ وَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ

ترجمہ: ”قیامت کے دن ایک نبی ایسے بھی آئیں گے، جن کے ساتھ کوئی

امتی نہیں ہوگا۔“

معلوم ہوا کہ انبیاء کا ہدف لوگوں کو ہدایت پر لانا نہیں تھا، بلکہ ان کا کام تو دعوت دینا تھا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی کام کے مقصد و ہدف اور ثمرات کا واضح اور یقینی ہونا ضروری ہے، ورنہ غیر یقینی ہدف کا پیچھا کرنے والا شخص سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے گا۔

(ز): ایک پروگرام یا عمل پر عدم استقرار

اس کی طرف اشارہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس حوالے سے

غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم نے اسے مستقل عنوان کے تحت الگ سے

ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کام شروع

کرتے ہیں اور پھر فوراً ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر کے دینی مدارس کے طلبہ میں یہ بیماری عام ہے کہ کسی علم یا فن کو شروع کرتے ہیں اور سے پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے ہی چھوڑ کر دوسرے فن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا کسی ایک شیخ اور استاذ کے پاس علم حاصل کرنے جاتے ہیں۔

پھر کچھ ہی دنوں بعد اسے چھوڑ کر کسی اور کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور بسا اوقات وہ مدارس بدلتے رہتے ہیں، ایک سال ایک مدرسے میں، دوسرے سال کسی اور مدرسے میں، حتیٰ کہ بعض طلبہ ایک تعلیمی سال کے دوران کئی کئی مدارس بدلتے ہیں۔ اس بری عادت کی مثال ایسی ہی ہے۔

جیسے کہ ایک پودا ہے، اسے آپ نے ایک جگہ بویا، کچھ ہی دن یا مہینے بعد وہاں سے اکھیڑ کر دوسری جگہ لگا دیا، کچھ عرصے بعد کسی اور جگہ کا انتخاب کیا، یوں وہ پودا ہمیشہ پودا ہی رہے گا، چاہے سو سال گزر جائیں وہ کبھی تناور درخت نہیں بن سکتا۔ تو عدم استقرار کا شکار لوگ بھی ایسے ہیں، وہ کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے، وہ نہ سفر میں ہیں نہ حضر میں، نہ قافلے کے ساتھ ہیں اور نہ گھروالوں کے ساتھ۔ انجام کار وہ تھک کر ہمت ہار بیٹھیں گے اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔

اس مرض کا بنیادی سبب عزم و ارادے کی کمزوری ہے، لازمی بات ہے جس کے ارادے پختہ ہوں وہ کبھی اس طرح بھٹکتا نہیں پھرے گا، وہ جب کوئی کام شروع کرے گا، ابتدا میں معمولی نفع دیکھ کر وہ دلبرداشتہ نہیں ہوگا بلکہ اس کام پر جمار ہے گا اور آخر کار اس کام کے ثمرات اور فوائد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کام شروع کر دے اور فوراً ہی مطلوبہ نتائج حاصل

ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کروڑ پتی بن جائے یا طالب علم فوراً ہی بڑا عالم دین بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ثابت قدمی کے ساتھ جم کر محنت کرنے والا شخص ہی بھرپور ثمرات سمیٹتا ہے۔

ایک میدان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف بھاگنا تو منافقین کی خصلت ہے، مسلمان تو ثابت قدم ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تصير الى هذه مرة و الى هذه مرة لا تدري ايهما تتبع

ترجمہ: ”منافق کی مثال (جفتی کی شوقین) اس بکری کی طرح ہے جو (بکرے کی تلاش میں) کبھی بکریوں کے اُس ریوڑ کا رخ کرتی ہے اور کبھی اِس ریوڑ کا رخ کرتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ دونوں میں سے کس کے ساتھ چلے۔“ (مسلم شریف: کتاب صفات المنافقین)

(ح) دینی طلبہ و داعیوں کا باہمی اختلاف

دین کا مبارک کام کرنے والے ان حضرات کے مابین اختلاف ہو جائے تو یہ بھی انہیں اپنے کام سے دور لے جانے اور سستی و کاہلی میں مبتلا کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ خاص کر کے ہمارے زمانے میں یہ مرض بہت پھیل گیا ہے۔

علماء کرام اور دینی طبقے کے مابین معمولی معمولی باتوں میں شدید اختلافات سامنے آرہے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ دونوں جانب کے علماء جس بات میں اختلاف کرتے ہیں، وہ محض اولیٰ اور غیر اولیٰ کا معاملہ ہوتا ہے، مگر

اصحاب علم اپنا سارا روز اسی پر لگاتے ہیں۔

ساری علمی توجہات کا مرکز وہی معمولی مسئلہ بن کر رہ جاتا ہے، پھر بات اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف فتوؤں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جس کے بعد ان کا آپس میں متحد و متفق ہونا کافی مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ علماء کرام اور دعوت دین کے مبارک کام سے منسلک حضرات انہی اختلافی امور کے پیچھے پڑ کر اپنے مقصد اصلی اور دین کی خدمت سے رہ جاتے ہیں اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

بسا اوقات دینی طبقے کے اس اختلاف کو دیکھ کر عوام دین سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں دینی طبقے کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ فروعی اور غیر اہم مسائل میں اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر دین کی خدمت کو مقصد اصلی بنانا چاہیے۔

(ط) شکوک و شبہات اور منافقین کی کارستانیوں:

یہ بھی دین کے راستے کی رکاوٹوں سے ایک بڑی رکاوٹ ہے اور اس کے سبب انسان دینی کاموں سے دور ہو کر سستی و کاہلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کے نقصانات سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

ظاہر بات ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں منافقین نے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کی کارستانیوں پر خود قرآن کریم شاہد ہے، تو ہمارے زمانے میں بھی منافقین اپنا وجود رکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔

اس لیے کسی شخص کے نفاق باطنی کے بارے میں کسی کو یقینی علم نہیں ہو سکتا، بہر حال منافقین موجود ہیں اور اپنے نشتر چلا رہے ہیں، وہ دینی کام کرنے والوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں اس مبارک کام سے دور کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔

ان کی باتوں میں آکر اچھے خاصے داعی اور دین کا کام کرنے والے حضرات کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، وہ اس مبارک کام میں سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ وہ اس کام سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔

اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے، اگر ان کے کہنے پر کسی کے دل میں کوئی ایسے شکوک پیدا ہو جائیں تو علماء حق کی طرف رجوع کر کے ان کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے۔ بلکہ انہیں وہی جواب دینا چاہیے جس کی تعلیم اللہ جل جلالہ نے دی ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

حسبنا الله ونعم الوكيل

(سورۃ آل عمران: 173)

ترجمہ: ”ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔“

(ی) اللہ تعالیٰ کی سنت سے غفلت

اقوام و افراد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، جن کا ظہور ہر حال میں ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کی سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن بہت سے لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے اور اس حوالے سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جسے دیکھ کر ایسے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، چونکہ

کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔
اگر ایسا نہ ہو تو اس کام کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہی نکلے گا، مگر انسان کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ مثلاً کوئی شخص بنجر زمین میں کاشت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، مگر پانی نہیں ہے، تو اس بیج سے کوئی فصل پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پانی ملنے کے بعد کھیت سے فصل اگتی اور پکتی ہے۔

سابقہ امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہی رہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، جس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مقدسہ میں بار بار آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(سورۃ الفتح: 23)

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

ترجمہ: ”اللہ کی سنت میں تم کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔“

(ک) دینی کاموں میں اپنے سے کم تر شخص کو دیکھنا

عبادات اور دیگر دینی کاموں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے سے کم عبادت کرنے والوں یا دینی کاموں سے حوالے سے نیچے لوگوں کو مد نظر رکھے گا تو سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے گا۔

خصوصاً اس شخص کے لیے تو یہ طرز عمل زہر قاتل ہے، جو دینی اعتبار سے کسی مقام پر فائز ہو، اس کا علمی مقام بن گیا ہو، تو فوراً شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ جناب! آپ تو فلان شخص سے بہت اچھے ہیں، وہ تو ایسے ایسے غلط کام کرتا ہے، وہ تو سرعام گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے گھر فحاشی کے آلات ہیں۔

آپ تو اس سے بہت افضل ہیں، اس لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں،

بس آپ تو پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہیں سے اس کے لیے فتنوں کا در کھل جائے گا، وہ اونچے مقام سے قعر مذلت میں گر جائے گا، اس کی نظر ہمیشہ فلان پر ہوگی کہ وہ تو یہ عبادت نہیں کرتا، میں کرتا ہوں، اس لیے میں اچھا ہوں، وہ دینی لحاظ سے ترقی کرنے کے بجائے تنزل کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک ایسا بھی آئے گا کہ یہ اس فلان کی طرح ہو جائے گا۔

اس لیے یہ رہنما اصول ہمیشہ اپنے پلے باندھ کر رکھنا چاہیے کہ ہمیں دینی کاموں میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور دنیوی امور میں اپنے سے نیچے لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہم دینی لحاظ سے ترقی کریں گے اور دوسرا یہ کہ دنیوی لحاظ سے کبھی پریشان نہ ہوں گے۔

مثلاً آپ کے پاس اپنا مکان ہے تو اس شخص کو مد نظر رکھیں، جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، اللہ کی نعمت پر شکر کرنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس کے پاس عالی شان بنگلہ ہے، تو آپ خوا مخواہ پریشان ہو جائیں گے۔

اسی طرح آپ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اس شخص کو دیکھیں جو فوٹ پاتھ پر رہتا ہے، سر چھپانے کو چھت میسر نہیں، یا جھونپڑی میں رہتا ہے تو آپ کا دل اللہ کے شکر سے لبریز ہوگا کہ اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ میں مکان میں تو رہتا ہوں، چاہے کرائے کا کیوں نہ ہو۔

(ل) اپنے دوستوں اور ہم عمروں کے سامنے گناہ کرنا

اس سے گناہ کرنے والے شخص کے دل میں بہت ہی برا اثر پڑتا ہے، اس کے

دوست احباب اس سے نفرت کریں گے، خصوصاً جب یہ گناہ کبیرہ ہو، اور دوست احباب اس جیسے شخص سے اس کا تصور بھی نہ کرتے ہوں تو وہ اس سے وحشت کھائیں گے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب برتیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے بالکل ہی دور ہو جائیں گے، پھر یہ ایسے لوگوں کا ہم نشین بنے گا، جو گناہ کو ذرہ برابر بھی برا نہیں سمجھتے ہوں گے اور نہ اس کو گناہ سے منع کرتے ہوں گے۔

اس لئے ضروری ہے کہ دوست احباب یا عام لوگوں کے سامنے ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور اگر کسی سے علانیہ طور پر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی طرف رجوع کرے اور اپنے دوستوں کو بتائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے توبہ کی، اللہ معاف فرمائے اور اپنے دوستوں کو بھی توبہ کی طرف بلائے، پھر کبھی اس قسم کی حرکت نہ کرے، خفیہ گناہ کے مقابلے میں علانیہ گناہ کا وبال بہت سخت ہوا کرتا ہے۔

اس لیے کہ یہ ایک قسم کی خفیہ دعوت ہے، جو گناہ گار دوسروں کو دے رہا ہے کہ وہ اس کی طرح گناہوں میں پڑ جائیں اور دوستوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے سامنے کوئی غلطی اور گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ اسے روکنے اور ٹوکنے کی کوشش کریں، اسے شیطان کے حوالے نہ کریں۔ جیسے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا:

لا یعینوا الشیطان علی اخیہم

ترجمہ: ”وہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کا مددگار نہ بنیں۔“

معلوم ہوا کہ سرعام گناہ کرنا اور دیکھنے والوں کا اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا یا

اسے راہ راست پر لانے کی کوشش نہ کرنا ایک مہلک طرز عمل ہے، جس سے انسان گناہوں کا عادی اور بے حس ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بھی بے حس اور کاہلی وستی کا ایک سبب ہوا۔

(م) دنیا داروں کی ہم نشینی و صحبت اختیار کرنا

یہ ایک ایسی وبا ہے، جس سے زیادہ تر لوگ غافل ہیں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نیک و صالح اور زاہد شخص کسی اچھے مقصد اور خالص نیت سے دنیا داروں کے پاس جاتا ہے، ان کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، مثلاً اس کا مقصد انہیں نصیحت کرنا ہے، لیکن ان کی مجلس میں جانے کے بعد ان کی باتیں سنتا ہے۔

جس سے اس کے دل پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، پھر مسلسل ان کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ان کی باتیں سن سن کر ان سے متاثر ہوتا رہتا ہے، کچھ ہی عرصے بعد یہ شخص ایسا نہیں رہتا جیسا کہ پہلے تھا، اب دینی حوالے سے اس کے ارادے پست اور عزائم کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔

صحبت صالحہ تر اصالہ کند، صحبت طالحہ تر طالحہ کند
دنیا داروں کے رکھ رکھاؤ اور میل ملاپ کے حوالے سے اسلاف کا طریقہ کار اپنانا چاہیے جو کہ مشہور و معروف ہے۔ ان حضرات میں سے بعض تو دنیا داروں سے ملنے کو گویا حرام سمجھتے تھے اور اس سے سخت اجتناب برتتے تھے، ان لوگوں کے پاس جانے کے کچھ ضوابط اور اصول ہیں، لیکن ہم اس مختصر رسالے میں انہیں بیان نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ ہر وقت اور ہر صورت میں دنیا داروں کے پاس

جاننا غیر مناسب نہیں ہے۔

بسا اوقات کسی شرعی مجبوری کی صورت میں ان کے پاس جاننا ضروری بھی ہوتا ہے، تاہم جب دینی نقصان کا خطرہ ہو تو ان سے بچنا چاہیے۔

(ن) اولیٰ و عدم اولیٰ کو نہ پہچاننا

کسی بھی معاملے میں اولیٰ اور غیر اولیٰ یا افضل و غیر افضل کو نہ پہچاننے سے انسان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، مثلاً کسی کے سامنے بہت سارے امور ہیں، وہ حیران ہے کہ ان میں سے پہلے کسے انجام دیا جائے، اس کی نظر میں ان میں سے ہر ایک ضروری ہے، وہ اس دوران کسی غیر اہم یا غیر اولیٰ کام کو شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس موقع کی مناسبت سے کسی اور کام کو پہلے سرانجام دینا ضروری ہوتا ہے۔

لیکن وہ اپنی عدم واقفیت کی وجہ سے اسے موخر کر کے دوسرے کاموں کو مقدم کرتا ہے، جیسے واجب پر مستحب کو مقدم کرتا ہے، یا فرض پر واجب کو مقدم کرتا ہے، یا سنت موکدہ پر مستحب امر کو مقدم کرتا ہے، لازمی بات ہے انسان ضعیف ہے، وہ تمام امور کو کما حقہ بجا نہیں لاسکتا، ایک کو کرنے سے دوسرے کو چھوڑنا یا موخر کرنا پڑے گا، جس سے مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔

اس کا ذہن حیران و پریشان ہوگا، بالآخر اس کے اعصاب پر سستی و کاہلی طاری ہو جائے گی اور وہ کوئی کام بھی اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اہم اور غیر اہم یا افضل و غیر افضل امور کے مابین فرق اور ان کے باہمی مراتب کو سمجھیں اور اسی کے مطابق ان کو بجالائیں۔

(س) الٹے سیدھے خیالات

سستی و کاہلی اور بے حسی کے پوشیدہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، انسان ایک طویل عرصے تک کسی دینی کام میں لگا رہتا ہے اور بحسن و خوبی اسے انجام دیتا رہتا ہے، اس کی یہ ثابت قدمی انسان کے ازلی دشمن شیطان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔

وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اسے اس کام سے دور کر دیا جائے تو وہ اپنے جال بچھاتا ہے اور اس شخص کے دل میں وسوسہ ڈال کر یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ جناب! بس بہت ہو گیا۔

آپ نے اپنے ذمہ جو واجب یا ضروری حصہ تھا اسے ادا کر دیا ہے، بلکہ آپ نے تو اس سے کہیں زیادہ محنت کی ہے، آپ کے علاوہ جن لوگوں کے ذمے یہ کام واجب ہے انہوں نے تو آپ کا آدھا حصہ کام بھی نہیں کیا، آپ کیوں خواہ مخواہ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں، کچھ وقت اپنے اہل و عیال کو بھی دے دیں، اپنے بچوں کے مستقبل کا بھی سوچیں، اتنی محنت کے بعد تو آپ اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں، مزید کام کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔

بس پھر شیطان کا یہ نشتر اپنا کام دکھاتا ہے۔ اس شخص کے دل و دماغ پر یہ خیالات حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، جس دینی کام کو وہ بڑی محنت اور جانفشانی سے سرانجام دے رہا تھا، اسے یکدم چھوڑ دیتا ہے، یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔

شیطان کے وسوسے میں آ کر ممکن ہے کہ وہ شخص اپنے سابقہ تمام اعمال کو ضائع کر دے، اگر وہ اپنی نیکیوں پر خود پسندی یا عجب میں مبتلا ہو گیا، یا خدا نخواستہ اپنے

اعمال کو اللہ تعالیٰ پر احسان سمجھنے لگا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ

لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (سورۃ الحجرات: 17)

ترجمہ: ”ان سے کہو کہ: مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم

واقعی (اپنے دعوے میں) سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں

ایمان کی ہدایت دی۔“

مذکورہ آیت کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات اور احادیث مقدسہ میں شیطانی وساوس اور الٹے سیدھے خیالات کی ہولناکی اور ہلاکت خیزی کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ کچھ تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔

(ع): سستی و کاہلی کے علاج میں سستی:

جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ سستی ایک مستقل مرض ہے، ظاہر ہے کہ ہر بیماری کی شدت ابتدا میں کچھ کم ہوتی ہے، جب انسان اس کے علاج و معالجے میں سستی سے کام لیتا ہے اور بروقت علاج کی فکر نہیں کرتا تو مرض بڑھ جاتا ہے، یہی حال سستی و کاہلی کی بیماری کا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس باطنی مرض کے علاج کی فکر کرے۔ اس کے اسباب کو تلاش کرے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن خدا نخواستہ وہ ایسا نہ کرے بلکہ سستی کے علاج میں بھی سستی سے کام لے تو پھر اس مرض کا علاج مشکل ہو جائے گا، پھر اسے ختم کرنے کے لیے کئی گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے وقت بھی بہت زیادہ درکار ہوگا۔

انسان ایک ضعیف مخلوق ہے، اس لیے ہر انسان کو فطری طور پر سستی و کاہلی لاحق

ہوتی ہے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے میں انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، بعض تو فوراً ہی اسے دور بھگانے کی فکر کرتے ہیں اور سستی کی وجہ سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کی تلافی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔

وہ سستی کا مقابلہ بھی سستی سے کرتے ہیں، کمی کوتاہی کی تلافی میں بھی سستی برتتے ہیں اور سستی ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور وہ سست و کاہل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کا مقصد بھی سستی کی اس دوسری قسم کو ختم کرنا ہے۔

بہر حال مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مشکل وقت میں ہتھیار نہ ڈالے، چاہے اس نے ابتدا میں غفلت کا مظاہرہ کیا ہو تب بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، بعض اشیاء کا شر بعض کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، یعنی علاج ہر حال میں ممکن ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کا علاج نہ اتارا ہو۔

باب نمبر: 9

سستی و کاہلی کے علاج کا بیان

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ سستی و کاہلی باطنی امراض میں سے ایک خطرناک مرض ہے، لیکن اس کا نقصان اور ضرر اس وقت کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب انسان کو اس کا احساس نہ ہو، پھر یہ مرض بھی انسان کو معنوی و باطنی طور پر ایسے ہی موت کے گھاٹ اتار دے گا، جیسے کہ وہ جسمانی مرض انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، جس کا اسے احساس نہ ہو یا احساس تو ہو لیکن اس کے مہلک ہونے کا علم نہ ہو تو انسان اس کے علاج کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا اور مرض اندر سے اسے کھاتا رہتا ہے۔

حتیٰ کہ اسے بالکل ہی کھوکھلا کر دیتا ہے، جب اسے احساس ہوتا ہے، تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اب اس کے نقصان کا تدارک ممکن نہیں ہوتا اور یوں اس مرض کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہی حال سستی جیسی باطنی و معنوی بیماریوں کا بھی ہے۔

سستی و کاہلی ایک ایسی خطرناک معنوی و باطنی بیماری ہے، جو انسان کو روحانی طور پر ہلاک کر دیتی ہے، یعنی یا تو اس کی وجہ سے انسان دین حق اور راہ راست سے ہٹ کر گمراہ ہو جاتا ہے یا اعمال صالحہ کو چھوڑ کر آخرت کی بہت سی دائمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

دین حق سے انحراف برت کر گمراہ ہونے والوں کے اعصاب پر گمراہی سے پہلے سستی و کاہلی چھا جاتی ہے تو گمراہی کے جہاں اور بھی دیگر اسباب ہیں وہیں ایک بڑا سبب یہی سستی و کاہلی ہے۔

اس سے یہ بات خود بخود معلوم ہو جاتی ہے کہ سستی و کاہلی کا علاج جلد از جلد کرنا کتنا ضروری ہے، کسی بھی بیماری کا علاج شروع کرنے سے پہلے اس کے لاحق ہونے کے اسباب کو تلاش کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے سستی کے علاج میں پہلے ان اسباب کا راستہ روکنا پڑے گا، جن کی وجہ سے انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر سستی کو ختم کرنے والے عوامل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔

اس کی مثال ایسی ہی ہے، جیسے کہ کنویں میں کتا گر جائے تو پہلے کتے کو باہر نکالا جاتا ہے، پھر کنویں کی صفائی و پاکی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اگر کتا کنویں میں پڑا رہے تو ہزار کوششوں کے باوجود کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ یا کسی کو سردی کی وجہ سے نزلہ زکام اور بخار ہو جائے تو سب سے پہلے سردی سے بچاؤ کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بخار کی دوا لی جاتی ہے۔ اگر دوا لینے کے باوجود سردی سے بچاؤ کا اہتمام نہ ہو تو دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

تو کسی بھی بیماری کا علاج کرتے وقت پہلے اس بیماری کے اسباب کی نیخ کنی کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سستی کے علاج میں بھی ہم پہلے ان اسباب کو ختم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جن سے سستی لاحق ہوتی ہے، اس کے بعد انشاء اللہ اس مرض سے نجات آسان ہو جائے گی۔

سستی و کاہلی کے اسباب کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہیں ہر سبب کے ساتھ ہم نے مختصر اس کا علاج بھی بیان کیا ہے، اس لیے ان باتوں کو ہم یہاں دوبارہ ذکر نہیں کریں گے، تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے، تاہم موقع کی مناسبت سے ان کی طرف اشارہ ضرور کریں گے، اگر ضروری سمجھا تو ان کا اعادہ بھی کریں گے، قارئین کو

اس سے بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس تکرار کو آپ بے فائدہ نہ سمجھیں۔
بسا اوقات تکرار ضروری بھی ہوتا ہے۔

بہر حال ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے سستی اور اس کے اسباب سے
نجات کے طریقوں کا بیان شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق و سچ بات کہنے کی
توفیق دے۔

(1) ایمان کی تجدید

امام حاکم رحمہ اللہ اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے رسول کریم ﷺ کی ایک حدیث نقل کی ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا
لله ان یجدد الایمان فی قلوبکم

ترجمہ: ”بلاشبہ تم میں سے ایک شخص کے اندر کا ایمان ایسے ہی پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرے۔“ (المستدرک للحاکم و الطبرانی)

ایک دوسری حدیث رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”دلوں میں سے کوئی دل ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے چاند کی طرح بادل نہ ہوں (جس طرح بادل چاند کو ڈھانپ لیتے ہیں، اسی طرح دل کے اوپر ایسے ہی بادل چھاتے اور اسے ڈھانپ لیتے ہیں) چاند تو روشن ہوتا ہے، لیکن جب اس پر بادل آجاتے ہیں تو وہ بے نور نظر آتا ہے اور جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو پھر چمکنے لگتا ہے۔“ (اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ)

معلوم ہوا کہ ایمان کی تجدید ضروری ہے، اگر تجدید نہ ہو تو بہت سی باطنی بیماریاں اسے گہنا دیں گی، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ایمان کی تجدید نسخہ کیما کی حیثیت رکھتی ہے، ان بیماریوں میں سے ایک سستی و کاہلی بھی ہے، یہی توجہ ہے کہ سلف صالحین اور علماء ربانین ہمیشہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس کی طرف اشارہ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
(سورة الاعراف: 201)

ترجمہ: ”جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ (اللہ کو) یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔“

قرآن کریم میں جہاں ایمان میں اضافے اور زیادتی کا ذکر آیا ہے، ان آیات کو اس پر محمول کر سکتے ہیں، کہ اس سے مراد ایمان کی حفاظت اور اس کی تجدید ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ
(سورة الفتح: 4)

ترجمہ: ”تا کہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو۔“
دوسری جگہ ارشاد ہے:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا
(سورة التوبه: 124)

ترجمہ: جو (واقعی) ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو اس سورت نے واقعی اضافہ کیا۔“

ایمان میں اضافہ اور اس کی تجدید کا طریقہ

اب سوال یہ ہے کہ ایمان کی تجدید اور اس میں اضافہ یا زیادتی کیسے ہوگی؟ تو اس کے کئی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ کثرت عبادت سے ایمان میں اضافہ اور اس کی تجدید ہوگی، اسی طرح سنن اور نوافل کا اہتمام بھی اس حوالے سے مدد و معاون ہے۔

تہجد کی نماز کی پابندی تو گویا ایک نسخہ کیمیا ہے، سفر اور حضر میں صلوٰۃ وتر کی پابندی، نفلی روزے رکھنا، خاص کر کے ان ایام میں جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح گرمیوں میں نفلی روزے رکھنے سے ایمان میں اضافہ اور اس کی تجدید ہو جائے گی۔

اس کے علاوہ ایمان میں اضافہ کرنے والے امور میں سے چھپا کر صدقہ دینا بھی ہے، صلہ رحمی سے بھی ایمان مضبوط اور زیادہ ہوتا ہے، یتیموں، مسکینوں اور فقراء کے ساتھ ہمدردی بھی ایمان میں اضافے کا باعث ہے، اسی طرح حج و عمرہ، اعتکاف اور نماز کے مقررہ اوقات سے پہلے مسجد کی طرف رجوع کرنے سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

یہ ایسے امور ہیں، جن سے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اسے ایسی ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے، جس کے سبب وہ کسی بھی رکاوٹ کو آسانی سے راستے سے ہٹا سکتا ہے، یہی توجہ ہے کہ رسول کریم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشان کن امر کا سامنا ہوتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے:

ارحنا یا بلال بالصلاة (ابوداؤد: کتاب الادب)

یعنی: ”اے بلال! نماز کو قائم کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ۔“

(2) مراقبہ اور ذکر اللہ کی کثرت

مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی حقیقت اور اس کی تشریح حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

(اخرجه مسلم، كتاب الايمان)

ترجمہ: ”تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت طاری نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

پھر مراقبہ میں چند امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ان کے بغیر مراقبہ نہیں ہو سکتا۔

(1): اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت دل پر طاری ہو۔

(2): اللہ عزوجل کی عظمت دل و دماغ میں جاگزیں ہو۔

(3): اس بات کا کامل ایمان ہو کہ وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، میرے ہر

فعل و عمل کا وہ اپنے علم کامل سے احاطہ کئے ہوئے ہیں۔

(4): دل میں اس کی محبت ہو اور اس سے ثواب و عطا کی امید ہو۔

جس شخص کے دل میں مذکورہ بالا چاروں چیزیں موجود ہوں تو ممکن نہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے مراقبہ سے غافل ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ کا دھیاں نہ رہے، اس کی عبادت میں سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے۔

مذکورہ کیفیت کے حصول کا طریقہ

یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کیفیت کے حصول میں بہت

معاون ثابت ہوتا ہے، کہ مومن ہر وقت اللہ کی یاد، اس کی تسبیح و تہلیل اور اس کی تحمید و تمجید میں رطب اللسان ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اسے یہ کیفیت حاصل نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم اور رسول کریم ﷺ کی بے شمار احادیث میں ذکر الہی پر روز دیا گیا ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (سورة الاحزاب: 41)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ (سورة العنكبوت: 45)

ترجمہ: ”اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (سورة الرعد: 28)

ترجمہ: ”یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے، جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“

جناب رسول کریم ﷺ نے اذان کو ”دعوت تام“ یعنی مکمل دعوت قرار دیا ہے۔

(بخاری شریف)

اسی طرح آپ ﷺ کی اپنی زبان مبارک ہمیشہ اللہ کی یاد سے تروتازہ رہتی تھی،

اس لئے کہ حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے:

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (اخرجه الترمذی، کتاب الدعوات)

ترجمہ: ”تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تروتازہ رہنی چاہیے۔“

قرآن کریم کی تلاوت افضل ترین ذکر ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مختص کرے اور اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں درج نہ ہو، جنہوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور قیامت کے دن رسول کریم ﷺ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے فرمائیں گے:

يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (سورة الفرقان: 30)

ترجمہ: اور رسول (ﷺ) کہیں گے کہ: یارب! میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔“

قرآن کریم کو چھوڑنے اور پس پشت ڈالنے کا اطلاق عملاً چھوڑنے پر ہوتا ہے اور تلاوت چھوڑنے پر بھی۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ دل پر اثر کرے اور مومن کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرنا آسان ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (سورة محمد: 24)

ترجمہ: ”بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟“

ہمارے زمانے کے بہت سے دینی طلبہ اور دعوتی کام کرنے والے حضرات قرآن کریم کے حقائق کی ادائیگی اور ذکر الہی کے حوالے سے کافی غفلت کا شکار ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نماز کے بعد اذکار مسنونہ کا اہتمام نہیں کرتے، صبح و شام

کی مخصوص دعائیں اور اذکار کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم تو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔

اسی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ان اذکار کی پابندی کریں، یاد رکھیں یہ شیطان مردود کا دھوکہ ہے، ہمارے سلف صالحین ذکر الہی کا شدت سے اہتمام کرتے ہیں، وہ تو اس آیت قرآنی کے مصداق تھے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (سورة آل عمران: 191)

ترجمہ: ”جو اٹھتے بیٹھے اور لیٹتے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں۔“

اس آیت قرآنی میں ذرا غور فرمائیں:

فاذکرونی اذکرکم

ترجمہ: ”تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔“

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے یاد کرے تو کیا وہ غفلت کا شکار ہو سکتا ہے؟

مشکل امور کی انجام دہی روحانی قوت کے بغیر ناممکن ہے

امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”ذکر الہی سے انسان کو ایسی روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، جس کے ہوتے ہوئے وہ ایسے ایسے امور سرانجام دیتا ہے، جن کی انجام دہی اس روحانی قوت کے بغیر ناممکن ہیں۔“

میں نے اپنے استاذ جلیل حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کو اپنی آنکھوں

سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چلنے پھرنے، بولنے اور لکھنے میں ایسی قوت عطا فرمائی تھی، جس سے انسانی عقل دنگ رہ جائے، حضرت ایک ہی دن میں اتنے صفحات تحریر فرماتے تھے کہ انہیں لکھتے لکھتے کاتب پورا ہفتہ لگاتا تھا، میدان کارزار میں بھی میں نے حضرت کی حیرت انگیز قوت کا مشاہدہ کیا ہے۔“ (الوابل الصیب: ص: 155)

ذکر الہی سے دل اور روح کو قوت ملتی ہے

ذکر کے فوائد بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ذکر الہی سے دل اور روح کو قوت ملتی ہے، جب مومن اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ کسی جسم سے اس کی قوت کو سلب کر لیا جائے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر کرنے بیٹھ گئے، تقریباً آدھا دن گزر گیا، مگر حضرت یاد الہی میں مشغول رہے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں تو میری قوت جاتی رہے گی۔“ (الوابل الصیب: ص: 85)

اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کے بغیر ذکر الہی کرنا ناممکن ہے

امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا:

”اے عبد اللہ بن قیس! (یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اپنا نام ہے، ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، جس سے وہ مشہور ہوئے) میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے

ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، (ضرور بتائیے گا) فرمایا: ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ یعنی اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچنا ممکن نہیں اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی کرنا بھی ممکن نہیں۔“ (صحیح بخاری، کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب الذکر)

ایک اور روایت میں ہے کہ ”اے عبد اللہ بن قیس! لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔“

(صحیح مسلم، کتاب الذکر)

لا حول..... ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن شیطانی وساوس، نیکیوں کی راہ میں رکاوٹوں اور گناہوں کے اسباب کو دور کرنے میں یہ عجب تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طرح ظالم بادشاہ کے ظلم اور پریشانیوں سے چھٹکارہ دلانے میں بھی یہ کلمہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔

(3) اخلاص اور تقویٰ

جس طرح اخلاص کی کمزوری سستی و کاہلی کا بہت بڑا سبب ہے، اسی طرح اخلاص اور اسے پیدا کرنے سے محنت بھی سستی و کاہلی کو دور کرنے کا ایک اہم اور موثر ذریعہ ہے، اس لیے کہ مخلص اور متقی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسا نور پیدا فرمادیتا ہے، جس سے وہ سستی جیسی بے شمار باطنی بیماریوں سے نجات پاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (سورة الانفال: 29)

ترجمہ: ”اگر تم اللہ کے ساتھ تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں (حق و باطل کی) تمیز عطا کر دے گا۔“

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

ترجمہ: ”ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو، پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو، اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو، جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جس سے کبھی نکل نہ پائے؟“

(سورة الانعام: 122)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(سورة الحديد: 28)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے اور تمہارے لیے نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو اور تمہاری بخشش فرمادے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔“

طلب علم اور دعوت دین کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، جیسے خواہشات نفسانی، عجب و خود پسندی، دنیا سے تعلق، اس قسم کی مہلک چیزوں کا علاج تقویٰ و اخلاص ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
ترجمہ: ”اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے، ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“
(سورۃ العنکبوت: 69)

ہم نے اپنے زمانے کے بہت سے ایسے علماء کو دیکھا ہے، جو اسی نوے کے پیٹے میں ہیں، لیکن وہ ایسے چاک و چوبند اور چست ہیں کہ لگتا ہے تیس سالہ نوجوان ہیں، اس کا راز سوائے تقویٰ و اخلاص کے کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے، وہ مرحمت فرماتا ہے، ہم ان کے بارے میں یہی اچھا گمان رکھتے ہیں، باقی حقیقت حال کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔

(4) دل و دماغ کو پاک صاف کرنا

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (ﷺ) کے شرح صدر کا ذکر کر کے آپ ﷺ پر احسان
جتلایا ہے، فرمایا:

الْمَ نَشَرْنَا لَكَ صَدْرَكَ (سورة الانشراح: 1)

ترجمہ: ”(اے پیغمبر!) کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟“

اور اہل جنت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ (سورة الاعراف: 43)

ترجمہ: ”اور ان (جنتیوں) کے سینوں میں (ایک دوسرے سے دنیا میں) جو

کوئی رنجش رہی ہوگی، اسے ہم نکال باہر کریں گے۔“

ان مومنین کی بھی تعریف فرمائی ہے جو اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا (سورة الحشر: 10)

ترجمہ: ”اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھے۔“

ایک ہی آیت میں مومنین اور کافرین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ

(سورة الانعام: 125)

ترجمہ: ”غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے، اس کا

سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو (اس کی ضد کی وجہ سے) گمراہ

کرنے کا ارادہ کر لے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کہ (اسے ایمان لانا

ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے) جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔“
 ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ بغض و کینہ، حسد و عداوت اور بدگمانی جیسے برے
 اوصاف سے دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے، شرح صدر اور دل کی پاکی تقریباً ایک
 ہی چیز ہیں، شرح صدر کے بغیر دل کی پاکی نہیں ہو سکتی،
 جس شخص کا دل ان برے اور گندے اوصاف سے آلودہ ہو تو وہ نیکی کی طرف سبقت
 نہیں لے جاسکتا، بلکہ وہ دینی امور میں سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے گا، اس کی دنیوی زندگی
 بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے برعکس جو شخص قلب سلیم کا مالک ہو، اس کا دل اس قسم
 کی آلودگیوں سے پاک ہو تو وہ ہر نیک عمل میں چستی و نشاط کا مظاہرہ کرے گا۔
 یہی ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام
 کے بارے میں فرمایا ہے:

(سورة الصافات: 84)

اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

ترجمہ: ”جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔“
 مندرجہ ذیل امور کی پابندی سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے:

صلحاء اور دین داروں کی ہم نشینی

(الف): دعوت دین کے کام سے وابستہ لوگوں کی قربت اور ان کی ہم نشینی
 اختیار کی جائے، ان سے محبت کی جائے اور ان کی بات سنی جائے۔

معاف کرنے اور حسن سلوک کی عادت اپنانی چاہئے

(ب): کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ معذرت کرے تو اس کے عذر کو قبول کرنے

کی عادت ڈالی جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے ان کی ہر قول و فعل کی بہتر سے بہتر توجیہ کی جائے، اگر کسی کی طرف سے برائی کا سامنا ہو تو اس کا جواب برائی سے نہ دی جائے، بلکہ اس سے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، جس کا نتیجہ بہت بہتر صورت میں سامنے آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

ترجمہ: ”تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہتر ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا، جیسے وہ (تمہارا) جگری دوست ہو۔“
(سورۃ فصلت: 34)

معافی اور درگزر سے کام لینا یہ مرد کی زینت ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

ترجمہ: ”پھر بھی جو معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمے لیا ہے۔“

اپنے خلاف پروپیگنڈوں پر دھیان نہ دیا جائے

(ج): ہر ایک کی بات پر دھیان نہ دیا جائے، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے آپ کے خلاف کوئی بات کی ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو خوب تحقیق کریں، تحقیق سے پہلے نہ اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی برائی لائیں اور نہ ہی اس کے خلاف کچھ کرنے کی منصوبہ بندی کریں، ہو سکتا

ہے کہ کسی نے غلط اطلاع دی ہو، یا یہ چغل خوروں کی کارستانی ہو۔
اگر کسی مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے یا کسی وجہ سے بات خراب ہو جائے تو
پھر صلح صفائی میں سبقت کریں، جتنی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیر کریں گے،
شیطان کو اتنے ہی آگ لگانے کے مزید مواقع ملیں گے۔

کسی بھی صحابی کے لئے خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت کو مد نظر رکھیں

(د): ہمیشہ رسول کریم ﷺ کے اس صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ مد نظر رکھیں، جسے جنت کی
بشارت دی گئی تھی، ان صحابی کی خوبی یہ تھی کہ ان کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ
انہوں نے سونے سے پہلے سب کو معاف نہ کر دیا ہو اور ان کے دل میں کسی کے
بارے میں کھوٹ ہو۔

سورہ حشر کی آیت آپ کے سامنے آچکی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں دل کو
صاف رکھنا تو مومن مخلص کی صفت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا شمار مخلص مومنین میں
ہو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

(5) علم دین کی طلب

دین کا علم ایک ایسا نور ہے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بہت بلند کرتا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

ترجمہ: ”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے،

اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا۔“ (سورة المجادلة: 11)

علماء کرام ہی اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

(سورة فاطر: 28)

ترجمہ: ”اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔“

عالم و جاہل میں آسمان زمین کا فرق ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(سورة الزمر: 9)

ترجمہ: ”کہو کہ: ”کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟

(مگر) نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔“

اس لئے مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم دین کے حصول کی کوششوں میں لگا رہے، جتنا علم بڑھتا جائے اس کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے کہ علم دین سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہی توجہ ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت پر حاصل ہے۔

عمل کے بغیر علم و بال ہے

علمی مجالس میں شرکت اور علمی کتابوں کے مطالعے سے انسانی کی علمی استعداد میں اضافہ ہوگا، جب مطالعہ کا شوق بڑھے گا تو انسان کی علمی پیاس نہیں بجھے گی، وہ مزید رات دن علم کی جستجو میں لگا رہے گا، اس کی نظر ہمیشہ آگے بڑھنے پر ہوگی، یوں وہ کمزوری اور سستی و کاہلی سے نجات پائے گا، اس کی زندگی چستی و نشاط سے عبارت ہوگی۔

علم دین کے باب میں کچھ اہم باتیں مد نظر رکھنا ضروری ہے، ان میں سے سرفہرست یہ بات ہے کہ علم کی فضیلت عمل کی وجہ سے ہے، علم عمل کا باعث بنتا ہے، انسان کو عمل پر ابھارتا ہے، اس سے سستی و کاہلی کو دور کرتا ہے، وہ علم کی روشنی میں عمل کے فضائل کو پہچانتا ہے اور عمل شروع کرتا ہے، ورنہ اگر علم کے بعد عمل نہ ہو تو ایسا علم قابل تعریف تو کیا و بال جان ہے۔

ایسے دو اشخاص برابر نہیں ہو سکتے، جن میں سے ایک عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کی فضیلت سے لاعلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے کرنے والوں کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور دوسرا شخص عبادت کرتا ہے، لیکن اس کو شریعت اور فقہ کا علم ہے، وہ مسائل کو بھی جانتا ہے اور فضائل سے باخبر ہے، اسے بخوبی علم ہے کہ کس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کس اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔

یہی توجہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز کے بوجھل ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ”اگر ان منافقین کو معلوم ہوتا کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی ان کی ادائی کے لیے آتے۔“

اس حدیث میں رسول کریم ﷺ نے نمازوں میں سستی و کاہلی کا سبب عدم معرفت یعنی اجر و ثواب سے ناواقف ہونے کو قرار دیا ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ سستی کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے سب سے خطرناک قسم منافقین کی سستی ہے۔ لازمی بات ہے جب اجر و ثواب کی عدم معرفت کے سبب منافقین نیک اعمال میں سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے سبب مسلمان تو بدرجہ اولیٰ اس مرض کا شکار ہوں گے۔

اسی طرح اگر کسی شخص کو صبر کی فضیلت کا علم ہو تو اس کیلئے گناہ سے بچنے میں صبر کرنا اور نیکی پر ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرے گا:

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورة الزمر: 10)

ترجمہ: ”جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔“

یہ آیت اس کے لیے سستی سے بچنے میں مضبوط قلعے کا کام دے گی، لیکن اس کے برعکس جس شخص کو صبر کی فضیلت کا علم نہ ہو تو اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اعمال صالحہ کی فضیلت اور اعمال بد کی نحوست اور اس پر عتاب کا بیان بھی انسان کو راہ راست پر چلنے کا کافی مدد دیتا ہے، اس مذاکرے سے وہ کوتاہی اور غفلت یا سستی و کاہلی سے بہت حد سے بچ سکتا ہے، یہ اس مرض کا کافی شافی علاج

ہے، وعظ و نصیحت سن کر بہت سے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

ترجمہ: ”مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔“
(سورۃ الانفال: 2)

کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں وعظ و نصیحت سننے سے بدل گئیں، ان کے ایمان کی تجدید ہو گئی اور وہ سستی کی چادر پھینک کر چست ہو گئے اور اعمال صالحہ میں جت گئے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے:

وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (سورۃ الذاریات: 55)

ترجمہ: ”اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔“

(6) اپنی حقیقت و حیثیت کو سمجھنا

یہ علم دین ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کی اہمیت و افادیت کے سبب اسے میں نے الگ عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، اس لئے کہ سستی و کاہلی کے علاج میں اس کی تاثیر مسلم ہے۔

مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو پہچان لے، اپنی حقیقت و حیثیت کو سمجھ لے، وہ سوچ لے کہ میں کون ہوں، کس امت سے میرا تعلق ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، کیا میری صبح و شام کی محبت اس مقصد کے موافق ہے جس کے لیے میری تخلیق کی گئی ہے، یا میں کسی اور ڈگر پر چل رہا ہوں اور وقت ضائع کر رہا ہوں، اس طرح اس کے لیے سستی و کاہلی سے نجات پانا آسان ہو جائے گا۔

اگر اس کے دل میں ادنیٰ بھی ایمان ہوگا تو اسے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ جس امت کا وہ ایک فرد ہے، اس پر کیا بیت رہا ہے، کیسے دشمنوں نے اسے نوچنے کے لیے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کر کے ایک دوسرے کو ایسے بلایا ہے، جس طرح بھوکے دسترخوان میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔

اس امت کی زمینوں پر یہود و نصاریٰ نے قبضہ کر رکھا ہے اور امت کے بے سہارا لوگ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، دنیا بھر اس امت کی عفت مآب بہنوں اور ماؤں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے بچے یتیم کئے جا رہے ہیں۔

افغانستان سے بوسنیا تک، صومال سے فلسطین تک اور فلپائن سے برما تک ہر جگہ خون مسلم کی ارزانی ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور میں امت کے لیے کچھ

کرنے کے لیے ہر وقت سوتا رہتا ہوں، میں اپنے لیے ہی کچھ نہیں کر رہا تو امت کے کس کام آتا۔ اس طرح خود بخود وہ سستی و کاہلی سے نکلے گا۔

ایک مریض اسٹریچر پر تڑپ رہا ہے، اس کا سارا بدن خون آلود ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ سینے میں دل رکھنے والا کوئی ڈاکٹر ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائے اور اس کی کوئی مدد نہ کرے اور مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے منہ میں چلا جائے؟؟

کسی ملک کی سرحد پر دشمن نے ڈیرہ جمالیا ہو اور وہ ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہو تو کیا کسی محب وطن فوج سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ایمر جنسی کا اعلان کر کے سرحدات کی حفاظت کے بجائے بیرکوں میں سوتی رہے؟؟

کسی علاقے کے لوگ شرک و بدعات اور جاہلانہ رسومات میں مبتلا ہوں، دین کے باغی اور اللہ کا دشمن بن کر سرعام گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں اور انہی میں سے کسی مخلص عالم دین کو یہ گوارا ہوگا کہ وہ اپنی عبادات اور علمی مشاغل میں مگن رہے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوئی فکر نہ کرے، چاہے وہ جہنم کا دائمی ایندھن بن جائیں؟؟

ظاہر ہے کہ یہ سب ناممکن ہے، اسی طرح جو شخص اپنی حقیقت کو پہچانے کہ میں کس عظیم امت کا فرد ہوں اور اس امت کا کیا حال ہے، اس صورتحال میں میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد بھی کیسے ممکن ہے کہ وہ سستی کا شکار ہو جائے، یہ بہت بعید ہے۔

مگر جو شخص امت مسلمہ میں شامل ہونے کا زبانی دعویدار ہو اور اسے ذلت و رسوائی کی کوئی پروا نہ ہو، عزت نفس نامی کوئی چیز اس کی لغت میں نہ ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بھیانک حالات میں بھی سستی و کاہلی کو گلے سے لگائے رکھے اور بے حسی

کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑا رہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ (سورة الحج: 18)

ترجمہ: ”اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔“

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

من يهن يسهل الهوان عليه

ما بجرح بميت ايلام

ترجمہ: ”جو خود کو ذلیل و رسوا کرتا ہے تو اس کے لیے ذلت بھی

آسان ہو جاتی ہے (یعنی پھر اسے مزید ذلتوں اور رسوائیوں کی

کوئی پروا نہیں ہوتی) جس طرح کہ مردے کے جسم پر کئی زخم

ہوتے ہیں، لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی (رسوائیاں و ذلتیں

برداشت کر کر کے اس کا ضمیر بھی مردہ ہو گیا ہے)

اگر آپ کو اپنی حقیقت نہیں معلوم تو خواب خرگوش کے مزے لیتے رہو، آپ کو یہ

بے حسی مبارک ہو۔

(7) درست منہج اور صحیح راستے کا انتخاب

دین کے داعی اور طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ جس راستے اور منہج کو اس نے اختیار کیا ہے، آیا وہ درست بھی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں مدارس دینیہ اور دین کی خدمت کے دعویداروں کی کمی نہیں ہے، ہر جماعت اور تنظیم کے پیروکار اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں۔

ہر مکتب فکر کے علماء اور مدارس والے اپنے آپ کو اہل حق باور کر کے اپنی طرف بلاتے ہیں، اس دور میں یہ طے کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون برحق اور کون ناحق ہے، اس لیے کہ قابل اور ہابل ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ہر ایک وصلِ لیلیٰ کا دعویدار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی خدمات کو دینی کاموں کے لیے وقف کرتا ہے، جیسے دعوت الی اللہ کا مبارک کام کرنا چاہتا ہے یا علم دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ کسی غلط راستے پر چل پڑا اور فاسد نظریات والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، بلکہ وہ تذبذب اور شکوک و شبہات کا شکار ہو کر وہ راستہ ہی چھوڑ دے گا۔

جب کسی کو اس راستے کے بارے میں سو فیصد برحق ہونے کا یقین نہ ہو جسے اس نے اپنایا ہے تو اس کا اس پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے تک اگر وہ اس کے ساتھ وابستہ بھی رہے تو آگے چل کر اس طریقے کا شرعاً غلط ہونا اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔

اس کی سابقہ ساری محنتیں اسے رائیگاں نظر آئیں گی، جس پر وہ ساری زندگی کف افسوس ملتا رہ جائے گا، پھر عین ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد قنوطیت (مایوسی) کا

شکار ہو جائے، اس دوران شیطان اپنا کام دکھائے گا اور اسے دوبارہ یہ پٹی پڑھائے گا کہ جناب! جس راستے پر آپ ہیں، یہی برحق ہے، یوں ساری زندگی وہ غلط طریقے پر چلتا رہے گا۔

اس لیے ضروری ہے کہ ابتدا سے ہی اس منہج اور راستے کو اختیار کیا جائے جس پر چلنے والے کے لیے نجات کا وعدہ ہے اور وہ راستہ اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک ہے، جو اس راستے پر چلے گا، اسے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی حوالے سے کوئی شک نہیں ہوگا، بلکہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا رہے گا، اس کے یقین میں مزید اضافہ پختگی آتی جائے گی، جس کے سبب وہ اپنے دل میں خوشی و راحت محسوس کرے گا اور خوب دل لگا کر محنت کرے گا، کبھی سستی و کاہلی کا شکار نہیں ہوگا۔

اصل اہل السنۃ والجماعۃ کو پہنچانے کی کسوٹی

لیکن مشکل یہ ہے کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو اہل السنۃ والجماعۃ کے متبعین باور کرانے والے بھی بہت سے فرقے ہیں، ان میں سے اصل اہل حق کا امتیاز کس طرح ممکن ہے؟

یہ سوال بہت سے لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا اور انہیں پریشان کئے رہتا ہے تو جان لیجئے کہ زبانی دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا، اس امتیاز کے لیے ہمارے پاس کسوٹی رسول کریم ﷺ کا ایک فرمان ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اصل اہل السنۃ والجماعۃ کون ہیں اور اہل بدعت و خواہش پرست کون ہیں۔

رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد

ترجمہ: ”جس نے ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو ایجاد کیا جو اس دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔“
(صحیح البخاری: کتاب الصلح)

جن لوگوں کے ہاں بدعتیں دین کا حصہ بن گئی ہوں، سمجھ لیجئے کہ وہ غلط ہیں وہ اہل السنۃ والجماعۃ نہیں ہو سکتے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ

من غرس الحنظل لا یرتجی

ان یجتنی السكر من غرستہ

یعنی: جس نے اندرائن کا پودا لگایا تو یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنے بوئے ہوئے پودے سے کوئی میٹھا پھل چن لے گا، بلکہ اندرائن کے کڑوے کیلے پھلوں سے ہی اسے اپنا دامن بھرنا پڑے گا۔

خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو شکوک و شبہات اور اوہام و خیالات کی گہری کھائی سے نکالنے کے لیے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے منہج اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جس سے مسلمان کسی منزل پر نہ حیران و پریشان ہوگا اور نہ اسے اپنے کئے ہوئے سابقہ اعمال پر کبھی ندامت کا سامنا ہوگا، بلکہ وہ زندگی بھر ایک مضبوط رسی کو تھاما ہوا ہوگا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔

یہی ہمارے پیارے نبی (ﷺ) کا بتایا ہوا راستہ ہے، ہمیں اسی پر چلنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورۃ الحشر: 7)

ترجمہ: ”اور رسول تمہیں جو کچھ دیں، وہ لے لو جس چیز سے منع کریں، اسے رک جاؤ۔“

(8) اعتدال اور میانہ روی

اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ علی صاحبہا التحیات والصلوات کے بارے میں فرمایا ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (سورة البقرة: 143)

ترجمہ: ”اور (مسلمانو!) اس طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے۔“
تو امت وسط یعنی درمیانی امت ہونا اس امت کا خاص وصف ہے، جیسا کہ امت خیر یعنی بہترین امت ہونا اس کا خاصہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (سورة آل عمران: 110)

ترجمہ: ”(مسلمانو!) تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔“

اس امت کے درمیانہ ہونے کا تعلق جس طرح عقیدے و نظریات سے ہے، اسی طرح اعمال کے ساتھ بھی ہے، لیکن جو لوگ میانہ روی اور اعتدال کے راستے کو چھوڑ کر غلو اور شدت سے کام لیتے ہیں، وہ عنقریب سستی و کاہلی کا شکار ہو جائیں گے۔ خاص کر کے عبادات یا طلب علم میں غلو سے کام لینا یا دعوت الی اللہ میں اعتدال کے راستے کو چھوڑ کر غلو اور شدت پسندی کا شکار ہونا، وغیرہ۔ اس سے انسان بہت جلدی تھک جاتا ہے، جس کے بعد لازماً وہ سستی و کاہلی میں مبتلا ہو جائے گا۔ سستی کے اسباب کے بیان میں اس پر تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔

قرآن و سنت کی بے شمار نصوص میں میانہ روی اور اعتدال کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، شدت پسندی، غلو اور بے جا تکلف سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورة البقرة: 286)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔“
دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (سورة الحج: 78)

ترجمہ: ”اور اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔“

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (سورة النساء: 171)

ترجمہ: ”اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔“

اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں، جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، اس حوالے سے احادیث مقدسہ بھی بے شمار ہیں، کچھ گزر بھی چکی ہیں، جیسے کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

غلو اور بے جا تکلف سے اپنے آپ کو بچاؤ

(1) وَايَاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ

قبلکم الغلو فی الدین (اخرجه النسائی: کتاب المناسک)

ترجمہ: ”اپنے آپ کو دین میں غلو اور شدت پسندی سے بچاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس دین میں غلو کرنے نے ہلاک کیا ہے۔“

دوسری جگہ سرکارِ دو عالم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

احب العمل الى الله ادومه و ان قل (صحیح بخاری، کتاب الرقاق)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو دائمی اور ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔“

میانہ روی اور اعتدال کامیاب زندگی کا بنیادی اصول ہے، دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے میانہ روی اور اعتدال کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے، جو شخص اعتدال کا دامن تھامے رکھے گا وہ ہر قسم کی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے محفوظ رہے گا، اس کی برکت سے مسلمان کے اندر مشکلات اور آزمائشوں سے مقابلہ کرنے کی قوت اور قدرت پیدا ہو جائے گی۔

ایسا شخص ہر شرعی حکم کو اس کے تمام تقاضوں کے مطابق انجام دے گا، وہ حالات اور موقع محل کے تقاضوں سے بخوبی واقف ہوگا، بغیر کسی کمی کوتاہی کے دینی تقاضوں کو پورا کر سکے گا، اس حوالے سے وہ کمی اضطراب اور پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے گا اور رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اسی شخص کو عطا کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ (بخاری شریف)

رسول کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت بھی اسی نہج پر فرمائی ہے کہ وہ زندگی بھر میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کریں، آنے والی احادیث پر غور فرمائیں:

رہتی دنیا تک کے لئے میانہ روی اور اعتدال پسندی اپنانے کی ایک مثال

(2) امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت نقل

کی ہے کہ انہوں نے ایک قریشی خاتون سے شادی کی تھی، لیکن اپنی عبادات روزے اور نمازوں کی وجہ سے وہ بیوی کو وقت نہیں دیتے تھے۔

جس سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل کا ذکر جناب رسول کریم ﷺ کے سامنے کیا گیا، تو آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا:

”ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھا کرو“ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ ﷺ کچھ اضافہ کرتے رہے اور عبداللہ بھی کہتے رہے کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یہاں تک کہ آخر میں آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو“ اسی طرح تلاوت قرآن کے بارے میں آپ ﷺ نے ان سے فرمایا:

”ہر مہینے میں ایک بار قرآن ختم کیا کرو“ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہر پندرہ دن میں ایک بار ختم کیا کرو“ انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہر ہفتے میں ایک بار ختم کیا کرو۔“ انہوں نے پھر اپنی وہی بات دہرا دی یہاں تک کہ آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہر تین دن میں ایک بار ختم کیا کرو۔“ (صحیح البخاری: کتاب الصوم)

حضور ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میانہ روی اور اعتدال پسندی کا ایک سبق

(3) حدیث میں ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قصہ مشہور ہے، جنہوں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے رسول کریم ﷺ کی خفیہ عبادات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان حضرات کو اس حوالے سے تفصیل بتادی۔

انہوں نے آپ ﷺ کی عبادت کو گویا کم سمجھا اور کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں رسول اللہ ﷺ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے ہیں،

(اس لیے ہمیں عبادات میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی) ان میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو آج سے ہمیشہ پوری پوری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا۔

دوسرے نے کہا کہ میں سال بھر روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ ہمیشہ عورتوں سے دور بھاگوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، تینوں حضرات یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب رسول کریم ﷺ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”تم نے یوں یوں کہا!!“

لیکن اللہ پاک کی قسم! میں تو تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور خواتین سے شادیاں بھی کی ہیں، (سن لو) ”فمن رغب عن سنتی فلیس منی“ جس نے میری سنت سے روگردانی اختیار کی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“

(کتاب الغلو لعبد الرحمن اللویحق)

(9) وقت کی پابندی اور نفس کا محاسبہ

تمام امور کی بحسن و خوبی انجام دہی میں نظام الاوقات کی پابندی کا بہت بڑا دخل ہے، اپنے متفرق امور کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر کرنے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، یہی توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کے لیے مخصوص وقت مقرر کیا ہے، اگر مقررہ اوقات کی پابندی نہ ہوتی تو جماعت کا اہتمام نہ ہوتا۔

جسے جو وقت ملے اس میں نماز پڑھتا اور اگر وقت نہ ملے تو قضا بھی ہوتی اور بہت سے لوگ فارغ وقت کے انتظار میں نمازوں کو مؤخر کرتے، یوں کوئی ڈسپلن اور نظام نہ ہوتا۔ اس لیے نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بہت ضروری اور اہم چیز ہے، اس سے ہر کام کو آسانی کے ساتھ انجام دیا جاسکتا ہے، کچھ ہی عرصے میں انسان ایک نظام کا عادی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوتا۔

اسی طرح روزے کے حوالے سے بھی شریعت مطہرہ نے ایک خاص وقت مقرر کیا ہے، اگر اس کی پابندی نہ ہوتی، رمضان روزوں کے لیے مقرر نہ ہوتا، بلکہ یہ حکم ہوتا کہ تیس دن کے روزے رکھو، تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس اہم فریضے کی ادائی میں لوگوں کی کیا حالت ہوتی، بیشتر روزہ ہی نہ رکھتے، یا مؤخر کرتے رہتے اور زندگی گزر جاتی۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہینے کو روزوں کے لیے مقرر کر لیا ہے، اسے دیگر مہینوں سے امتیازی حیثیت دی گئی ہے، دنیا بھر کے مسلمان سال بھر اس مہینے کی آمد کا منتظر رہتے ہیں، وہ شوق و رغبت سے دنوں اور مہینوں کو گنتے رہتے ہیں کہ کب رمضان

شریف آئے گا، اسی طرح حج وغیرہ..... اکثر شرعی امور کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام الاوقات کی پابندی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔

اگر مسلمان نظام الاوقات کی پابندی کا عادی ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں عجیب برکت ڈالتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، وہ اپنے کام اور عمل میں مزید چست اور چاک و چوبند ہوتا چلا جائے گا۔

یہاں تک کہ اس ٹائم ٹیبل کے خلاف کام کرنا اس پر گراں گزرے گا، ایک گھنٹہ یا منٹ بھی ضائع ہو جائے تو اسے دکھ ہوگا، جب اس کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ پورا دن یا مہینہ یا سال کیسے ضائع کر سکتا ہے، جبکہ وہ ایک منٹ کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا یہ کہ وہ کسی اہم کام کو سال یا مہینہ یا ہفتے تک کیسے موخر کر سکتا ہے جبکہ ایک منٹ کی تاخیر بھی اسے گوارا نہیں، یہ تبدیلی اس کے اندر کیسے آئی، یہ سب ٹائم ٹیبل کی پابندی اور نظام الاوقات کا خیال رکھنے کی برکت ہے۔

اگر آپ اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وقت کی پابندی کی عجیب و غریب مثالیں دیکھنے کو ملیں گی، یہی توجہ ہے کہ ان حضرات نے انتہائی مختصر وقت میں دین کا اتنا بڑا کام کیا جس کے لیے صدیاں درکار ہیں، انہوں نے کتابوں کی صورت میں بہت بڑا علمی ذخیرہ ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔

جو بلاشبہ اس امت پر احسان عظیم ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ ایک تو ان حضرات کے اندر تقویٰ تھا، دوسرا وہ وقت کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ

ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

حاسبوا قبل ان تحاسبوا

یعنی: ”اپنے نفس کا خود محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے۔“

ان حضرات نے دنیا کی تارتخ میں ان مٹ نشان چھوڑے ہیں، وہ راتوں کو عبادت اور دن کو شہسواری کرتے تھے، ان کی لغت اور ڈکشنری میں سستی و کاہلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بے حسی اور کمزوری کا کبھی ان کے قریب سے گزرتک نہیں ہوا تھا۔

(10) جماعت کو لازم پکڑنا

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا کہ جب فتنے سراٹھائیں گے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں اس وقت کیا کروں اور کس طرح ان فتنوں سے بچ جاؤں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تلزم جماعة المسلمين و امامهم (صحیح البخاری، کتاب الفتن)

ترجمہ: ”تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔“

ایک اور حدیث میں اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

عليكم بالجماعة و اياكم و الفرقة فان الشيطان مع الواحد و

هو الاثنین ابعده من اراد بحبوة الجنة فليلزم الجماعة

ترجمہ: ”تم (مسلمانوں کی) جماعت کو لازم پکڑو، اور اپنے آپ کو تفرقہ

بازی سے بچاؤ، اس لیے کہ اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ دو افراد سے

کچھ دور ہوتا ہے، جسے جنت کے درمیانی حصے میں گھر چاہیے تو وہ مسلمانوں

ن جماعت کو لازم پکڑے۔“ (جامع الترمذی، کتاب الفتن)

مسلمانوں کی جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟

اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

سے فرمایا:

و آمرکم بالسمع والطاعة و الهجرة و الجهاد و الجماعة فان من

فارق الجماعة شبرا فمات الا كانت ميتته ميتة جاهلية

ترجمہ: ”میں تمہیں (اللہ و رسول ﷺ کی) بات سننے اور اطاعت کرنے، ہجرت کرنے، جہاد کرنے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہوں، اس لئے کہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالشت بھی دور نکلا اور وہ اس حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔“ (صحیح البخاری، کتاب الفتن)

یاد رکھیں، یہاں جماعت سے مراد کوئی خاص جماعت یا پارٹی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اہل السنۃ والجماعۃ ہے، تہتر فرقوں میں سے یہی فرقہ ناجی یعنی نجات پانے والا ہے، یہی طائفہ منصورہ یعنی وہ جماعت ہے جس کے ساتھ نصرت خداوندی کا وعدہ ہے، لیکن بعض نادان لوگ ان احادیث سے اپنی بعض خاص جماعتوں کی حقانیت کے لیے استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے۔

اگرچہ وہ جماعتیں بھی اہل السنۃ والجماعۃ سے تعلق رکھتی ہیں، بشرطیکہ وہ بدعات اور غلط نظریات سے پاک ہوں، تاہم ان احادیث کا تعلق کسی خاص جماعت سے ہرگز نہیں ہے۔

مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے اور ان میں سے صالح لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنے سے انسان بہت سے شرور اور فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان شرور میں سے ایک تو وہی سستی و کاہلی ہے، اس مرض سے نجات پانا اس لیے آسان ہو گا کہ نیک صالح مسلمان بھائی اعمال صالحہ میں اس کی مدد کریں گے۔

یہ بھی انہیں دیکھ کر اچھائیوں اور بھلائیوں کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ ہم نشینی اور صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، ان کی برکت سے اس کے اندر بھی ایسی روح پیدا ہوگی، جو اسے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے پر ابھارے گی۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ

(سورۃ الحديد: 21)

ترجمہ: ”ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی بخشش
کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی
جیسی ہے۔“

جس طرح کوئی شخص دنیوی زندگی انسان اکیلا بسر نہیں کر سکتا، اسے گھر والوں،
ماں باپ، بیوی بچوں اور دوست احباب کا تعاون ہر قدم پر درکار ہوتا ہے، اسی طرح
دینی اور روحانی زندگی کا سفر بھی کوئی اکیلا طے نہیں کر سکتا، گوشہ نشینی اور عزلت، ہلاکت
کے مترادف ہے، الا یہ کہ وہ آخری زمانہ آجائے۔

جس میں شریعت نے خود گوشہ نشینی اور جنگل میں رہنے کو دین و ایمان کی
حفاظت کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے، اس وقت گوشہ نشینی شریعت کا حکم ہے، لیکن
ہمارے زمانے میں ابھی وہ وقت نہیں آیا، اس لیے اب مسلمانوں کے ساتھ رہنے
میں ہی عافیت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ بھیڑ یا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ کو
چھوڑ کر کہیں دور نکل جائے۔ مسلمانوں کی جماعت بھی ریوڑ کی طرح ہے اور
شیطان بھیڑ یا اور اس کا دشمن ہے۔

(11) کاہلوں پر محنت

بہت سے سارے دینی طلبہ اور داعی حضرات کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ جب ان کا کوئی ساتھی سستی میں مبتلا ہو جائے تو یہ حضرات فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں، جس کے سبب وہ مزید سست اور کاہل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل ہی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، وہ ادھر ہلاک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھیوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، یہ شکایت آج کل بہت زیادہ سامنے آرہی ہے۔ جو کہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔

اس لیے دین کا کام کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں پر نظر رکھیں، اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ سستی کے اعصاب پر سوار ہونا چاہتی ہے، یا ہو چکی ہے تو اسے چھوڑنے کے بجائے اس پر محنت کریں، بار بار اس کے پاس جائیں، اس کی ہمت باندھنے کی کوشش کریں، اس کی کمر کس کر اسے دوبارہ میدان عمل میں اتاریں، اسے اللہ سے ڈرائیں۔

ان اسباب کو تلاش کریں، جس کے سبب وہ سست پڑ گیا ہے، پھر انہیں دور کر دیں، اسے کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے حل کریں، اگر کسی برے شخص کی ہم نشینی اس نے اختیار کی ہے، جس کے سبب وہ دینی کاموں میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اسے ان برے دوستوں کی صحبت سے بچائیں، یہ اس وقت تک اپنی کوششیں جاری رکھیں جب تک کہ پر نالہ وہیں نہ گرے جہاں پہلے گرتا تھا، یعنی وہ پھر سے چست اور چاک و چوبند ہو کر دینی امور کی انجام دہی میں جت جائے۔

اسے راہِ راست پر لانے کی تمام کوششوں میں ان حضرات کو اپنے ساتھی کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نرمی ایک ایسی چیز ہے، جس میں یہ پائی جائے اسے خوبصورت کر دیتی ہے اور جس چیز سے دور ہو جائے اسے بد صورت کر دیتی ہے، اسے کسی بات پر عار نہ دلائیں، اس کی کمی کوتاہی کا ذکر نہ کریں، کیونکہ اس سے وہ مزید ان سے دور ہو جائے گا، یعنی ہر کام مثبت انداز سے سرانجام دینا چاہیے۔

(12) کامل و مکمل تربیت

انسانی زندگی پر تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اسی لیے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ اَوْ يَنْصَرَانِهِ اَوْ يَمَجْسَانِهِ

ترجمہ: ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے (فطری طور پر وہ دین فطرت یعنی اسلام پر ہوتا ہے) لیکن اس کے والدین (اپنے دین کے مطابق اس کی تربیت کر کے) اسے یا تو یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں۔“ (صحیح البخاری: کتاب الجنائز)

ہمارے زمانے میں دینی مدارس میں تعلیمی اداروں میں تربیت برائے نام رہ گئی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو ہر مدرسے نے الگ نہج اور طریقہ مقرر کر رکھا ہے، مدارس کے تربیتی طریقوں میں بہت زیادہ اختلاف دیکھنے میں آ رہا ہے، بعض حضرات کسی ایک پہلو پر زور دیتے ہیں اور دوسرے پہلو بالکل نظر انداز کر رکھا ہے اور بعض حضرات اس کے برعکس طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں۔

لیکن تربیت کے حوالے سے بہترین طریقہ وہی ہے جس کی تعلیم ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے، جس میں زندگی کے تمام اہم پہلوؤں میں طلبہ کی تربیت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، کسی اہم پہلو کو تشنہ چھوڑنے سے تربیت نامکمل ہوگی

قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کو ہی کامل تربیت کہا جاسکتا ہے، جس سے انسان تمام حقوق کو ادا کرنے اور تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔

بہر حال کامل تربیت ایک ایسا جوہر ہے جس سے انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد وہ شخص کسی مرحلے میں بھی اضطراب اور پریشانی کا شکار نہیں

ہوگا، تمام امور اس کے سامنے بالکل واضح ہوں گے، ہر مستحق کو اس کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا، کسی شرعی امر کی بجا آوری میں وہ سستی و کاہلی کا شکار نہیں ہوگا۔

پھر اگر بچپن سے ہی بچے کی دینی تربیت کی جائے، اسے بچپن سے ہی تعلیم اور عبادات کا عادی بنا دیا جائے تو یہ چیزیں اس کی فطرت ثانیہ بن جائیں گی، وہ فطری طور پر ان چیزوں سے مالوف و مانوس ہوگا، اگر کسی وجہ سے وہ ان سے دور ہو جائے تو وہ طبعی طور پر بوجھ اور پریشانی محسوس کرے گا، یہاں تک کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہ کر سکے تو وہ غمگین ہو جائے گا۔

اس تربیت یافتہ شخص کے برعکس غیر تربیت یافتہ شخص تو معمولی معمولی اعذار کو بہانہ بنا کر عبادت سے جان چھڑائے گا، سفر درپیش ہو یا تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے تو نماز یا دیگر عبادات کو چھوڑنے کا اسے ایک اچھا بہانہ مل جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ تربیت جتنی کامل اور بھرپور طریقے سے ہوگی، اس کا اثر بھی اسی طرح ظاہر ہوگا، اگر تربیت ناقص ہو تو پھر سستی و کاہلی آسانی سے انسانی اعصاب پر سوار ہو جائے گی۔ سستی سے بچاؤ کے لیے کامل تربیت میں مندرجہ امور کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے:

تربیت کرتے وقت ہر قسم کی نیکی پر ابھارنا چاہیے

(الف): بچے اور طالب علم کی تربیت کرتے وقت اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھادی جانی چاہیے کہ وہ ہر اچھے کام میں دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوقین ہو، کسی اور کا اس پر سبقت لے جانے سے کسی صورت گوارا نہ ہو۔ اس تربیت کا اس کی زندگی پر بڑا خوشگوار اثر مرتب ہوگا۔

تر بیت کے وقت ذمہ داریوں کا بھرپور احساس دلایا جائے

(ب): اسے اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، جو بھی ذمہ داری اس پر عائد ہو جائے وہ اسے عہدہ برآ ہونے کے لیے خود کو ذہنی طور تیار و آمادہ کر لے، اس کے بعد وہ خود بخود عبادات اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کا خود کو پابند سمجھے گا اور بحسن و خوبی انہیں انجام دے گا۔

رسول کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس نہج پر تربیت فرمائی تھی، انہیں اس بات کا پابند بنایا تھا کہ وہ دوسروں پر تکیہ کرنے کے بجائے خود اعتمادی سے اپنے آپ کو ہی ذمہ دار سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اس حوالے سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ ﷺ نے بیعت بھی لی تھی جیسے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو مسلم خولانی، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ان سے مندرجہ ذیل باتوں کی بیعت لی تھی:

ان تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا و الصلوات الخمس و تطیعوا و

اسر کلمة خفیفة ولا تسألوا الناس شیئا (مسلم شریف: کتاب الزکاة)

یعنی: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، پانچوں

نمازیں (ان کی پابندی کرو) اور (اللہ و رسول ﷺ) کی اطاعت کرو اور ایک

بات آپ ﷺ نے چھپکے سے ارشاد فرمائی کہ کسی سے کوئی چیز مت مانگو۔“

امام نسائی نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول

کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

من یضمن لی واحدة وله الجنة الا یسأل الناس

ترجمہ: ”جو مجھے صرف ایک بات کی ضمانت دے اس کے لیے جنت ہے،

اس بات کی ضمانت دے) کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا۔“

(ابوداؤد: کتاب الزکاة و ابن ماجہ: کتاب الزکاة)

ان احادیث مبارکہ میں اگرچہ لوگوں سے مال مانگنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے بہت عام رکھا۔

انہوں نے ہر چیز کے حوالے سے خود کو سوال سے دور رکھا، یا یہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے کئے ہوئے وعدے اور بیعت کی لاج رکھتے ہوئے سوال کو بالکل ہی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ جب ان میں سے کسی کا کوڑا بھی سواری سے نیچے گرتا تو وہ خود نیچے اتر کر اسے اٹھا لیتے تھے، کسی سے یہ کہنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہ کوڑا اٹھا کر انہیں پکڑا دے۔ یہ حضور اکرم ﷺ کی کامل تربیت کا نتیجہ ہے۔

(13) عبادت اور عمل میں تنوع

یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ جمود سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ایک ہی طریقہ اور ایک ہی عمل کو بار بار دہرانے اور اسے تبدیل نہ کرنے سے وہ بور ہو جاتا ہے، انسان کو تنوع اور تجدید (یعنی نئے نئے طریقے) فطری طور پر پسند ہے، پھر فطرت کے مطابق کام کرنا شریعت کو مطلوب ہے۔

رسول کریم ﷺ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، آپ ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمیشہ وعظ و نصیحت سے تربیت کرتے رہتے تھے تاکہ وہ عبادات سے بور یا اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر روز اپنے شاگردوں کو اس لیے احادیث نہیں سناتے تھے تاکہ کہیں وہ اس استمرار اور ہمیشگی کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہفتے میں صرف ایک بار یا زیادہ سے زیادہ دو بار خطبہ دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ بور نہ ہو جائیں۔

معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرانا انسانی طبیعت پر گران گزرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہتے ہوئے تجدید و تنوع سے کام لیتے رہنا چاہیے، اس سے طبیعت میں نشاط اور چستی پیدا ہوتی ہے، ایک طریقے کو کچھ عرصے کے بعد تبدیل کر کے نیا طریقہ اپنانا چاہیے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک عمل کو مسلسل کرتے ہوئے تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔

پھر جیسے ہی کوئی نیا عمل شروع کرتے ہیں، تو پھر سے چست اور چاک و چوبند ہو کر اسے انجام دیتے ہیں، اس سے ان کے عزم و ہمت میں بھی مضبوطی آتی ہے اور

انہیں رغبت اور لذت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک ہی عمل میں لگے رہنے والوں کی ہمت بسا اوقات جواب دے جاتی ہے اور اس عمل سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور بالآخر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔

تر بیت ہو تو ایسی ہو

رسول کریم ﷺ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب وہ کسی ایک عمل سے تھک جائیں تو اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا ایسا عمل شروع کر دیں، جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے دربار رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کونسا عمل سب سے افضل ہے؟

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الایمان باللہ و الجہاد فی سبیلہ

یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرض کیا: کونسی گردن سب سے افضل ہے (جس کے آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے)؟

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

انفسُہا عند اہلہا و اکثرہا ثمنًا

یعنی جو اپنے مالک اور آقا کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس اور عمدہ ہو اور اس

کی قیمت سب سے زیادہ ہو۔

میں (حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ) نے عرض کیا: ”اگر میں ایسا نہ کر سکا، (اور اتنا نفیس اور

مہنگا غلام آزاد نہ کر سکا تو کیا کروں؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَعِين صَانِعًا أَوْ تَصْنَع لَّا خَرَقَ
یعنی: ”کسی کاریگر کے ساتھ (اس کے کام میں) تعاون کرو یا کسی اناڑی اور
غیر ہنرمند کے لیے کوئی (ایسا) کام کرو (جو اس کو نہیں آتا اور تم اس کام کے
ماہر اور کاریگر ہو)۔“

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”اگر میں کچھ کاموں کو خود کرنے سے عاجز ہوں، یعنی
خود نہ کر سکا تو آپ کیا حکم فرمائیں گے؟“
آپ ﷺ نے فرمایا:

تَكْفِ شَرِكٍ عَنِ النَّاسِ فَانْهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ
یعنی: ”(کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر ہی لو کہ) لوگوں کو اپنے شر اور تکلیف سے
بچاؤ، یہ تمہاری طرف سے تمہاری جان کا صدقہ ہے۔“ (صحیح مسلم، 84، 86/1)
اسی طرح بے شمار احادیث میں آیا ہے کہ رسول کریم ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
کی خیر کے کاموں میں ہمت باندھنے اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے مختلف مواقع پر
مختلف ارشادات فرماتے رہے ہیں۔

جیسا کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ
یعنی: ”(اسلامی) سرحدات میں پہرے دینے والے اور ان کی حفاظت
کرنے والے سارا اجر و ثواب لے اڑے۔“ (صحیح البخاری: کتاب الاذان)
مختلف امور کے فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مسلمان کے سامنے

اجر و ثواب والے کئی اعمال ہوں اور وہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے میں لگ جائے یوں وہ کسی ایک کام میں لگا رہنے کی وجہ سے تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگا، جس کے بعد سستی و کاہلی طاری ہو جاتی ہے۔

تنوع اور تجدید کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی بھی ضروری ہے

لیکن یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ تنوع اور تجدید اس طرح نہ ہو کہ اس کی وجہ سے انسان کسی عمل میں ثابت قدم نہ رہ سکے، ایک کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے دوسرا کام شروع کر دے، اسے ادھورا چھوڑ کر تیسرا شروع کر دے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اس قسم کا تجدید و تنوع بجائے فائدہ مند ہونے کے انتہائی نقصان دہ ہے۔

یہ سستی کا علاج نہیں، بلکہ سستی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، جیسا کہ پہلے اس پر بات ہو چکی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں مکہ مکرمہ کی اس دیوانی عورت کی مثال بیان کی گئی ہے، جو دن بھر سوت کاتی تھی، پھر اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی تھی۔

اس لیے اعمال و عبادات میں تنوع و تجدید اس طریقے کا ہونا چاہیے، جس سے مسلمان کو فائدہ ہو، تجدید کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر ایک کام سے اکتانے کے بعد دوسرا کام شروع کر دیا جائے، تاکہ اکتاہٹ ختم ہو، یہ مطلب نہیں کہ پہلے والے ضروری کام کو سرے سے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔

اور پھر کبھی اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے، بلکہ اکتاہٹ کے ختم ہونے کے بعد پھر اس کام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

اس کی مثال ایسے ہی جیسے کہ کوئی مسلمان حرم شریف میں ہے، راتوں کو عبادت کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن جب نماز سے کچھ تھکاوٹ ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، یا بیت اللہ کا طواف شروع کر دیتا ہے، یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر جب تھکاوٹ ختم ہو جائے تو سابقہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دیگر عبادات بھی ایسی ہی ہیں۔

پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ تجدید یا نیا عمل شروع کرنے کا تعلق ان عبادات کے ساتھ ہے، جو فرض یا واجب نہیں ہیں، مثلاً نماز یا رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، انہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا جاسکتا، سستی دور کرنے کے لیے کوئی ذی ہوش یا عقل مند شخص یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ کچھ دن کے لیے فرض نمازیں چھوڑ دی جائیں یا ایک آدھ رمضان کے روزے ترک کر دیئے جائیں، انہیں ہر حال میں بجالانا ہے، کسی صورت بھی ترک کرنا جائز نہیں ہے۔

اس حوالے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے نجات کا راستہ نکال ہی لیتا ہے، اسی طرح وہ بفضل خدا سستی و کاہلی سے بھی نجات پائے گا۔

معلوم ہوا کہ تجدید کا تعلق مستحبات یا نوافل کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ بھی یاد رہے کہ مستحبات یا نوافل میں بھی وہ نئی عبادت یا طریقہ اپنانا چاہیے، جس سے سستی و کاہلی ختم ہو، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔

(14) صالح پیشوایا گریٹ آئیڈیل

کسی صالح اور بڑی شخصیت کو اپنا پیشوا اور اپنے لیے آئیڈیل یا نمونہ بنانا فائدے سے خالی نہیں ہے، اپنی آئیڈیل شخصیت کی زندگی اور اس کی قربانی اور محنتوں کو دیکھ کر انسان کے عزم و ارادے بلند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مشکل سے مشکل کام سرانجام دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔

بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر کسی کی تقریر یا وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح ترغیب و ترہیب ان کے لیے بے کار ہوتی ہے، لیکن جب ان کے سامنے کسی بڑی شخصیت کی قربانی و جدوجہد کا ذکر ہوتا ہے تو وہ فوراً اثر قبول کر لیتے ہیں، ان کے دل میں بھی اس جیسا بننے کا شوق انگڑائیاں لینا شروع کر دیتا ہے۔

مجھے جب بھی کہیں کسی موضوع پر خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس بات کو مد نظر رکھتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے زمانے کے مقتدر علماء و صلحاء کی مثال بھی ضرور بیان کرتا ہوں، مثلاً اگر وقت کی قدر دانی پر بات کرنی ہو تو پہلے قرآن و سنت کے دلائل بیان کرتا ہوں۔

اس کے بعد وقت کو قیمتی بنانے والے سلف صالحین کا کوئی واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے زمانے کی کسی اہم دینی شخصیت کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتا ہوں کہ ان حضرات نے اپنے وقت کو کس طرح قیمتی بنایا، انہوں نے اپنا کوئی دن یا ہفتہ یا مہینہ تو دور کی بات ہے۔

ایک منٹ کو بھی ضائع ہونے سے بچایا، ان کی پوری زندگی محنت و جدوجہد اور

جستی و نشاط سے عبارت ہے، وہ ہمیشہ دینی کاموں، دعوتی امور اور طلب علم میں لگے رہتے ہیں، کبھی خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائی میں کوتاہی نہیں برتتے۔ میں اس لیے ان حضرات کو اپنا پیشوا اور آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ جب میں اس طرح گفتگو کرتا ہوں تو سامعین پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔

اس لیے میں تمام داعی حضرات، مربین اور خطباء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی تقریر اور وعظ و نصیحت پر مبنی بیانات میں اس چیز کو ملحوظ نظر رکھیں۔ اس سے سامعین اور طلبہ بہت اچھا اثر لیں گے۔ اس کا فائدہ وہ خود بھی محسوس کریں گے۔ نیک اور باہمت لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور پیشوا بنانے کی تعلیم ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ اِقْتَدِهٖ (سورۃ الانعام: 90)

ترجمہ: ”یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، لہذا (اے پیغمبر!) تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل قرار دیتے ہوئے فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورۃ الاحزاب: 21)

ترجمہ: ”حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔“

علماء صالحین زندگی کے حالات کا تذکرہ کرنے سے مسلمانوں کو ایک نیا جذبہ

ملتا ہے، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، خاص کر کے اپنے زمانے کے صلحاء کا ذکر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے سست و کاہل لوگ جاگ جاتے ہیں اور بے جاقسم کی تاویلیں بنانے اور بہانے تراشنے والوں کا منہ بند ہو جاتا ہے، جو یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں جناب! وہ رسول اللہ ﷺ کا یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ تھا۔

اس وقت حالات کچھ تھے اب کچھ اور ہیں، اب ایسے کام نہیں ہو سکتے، یہ تو فتنے کا زمانہ ہے، قرب قیامت ہے، وغیرہ وغیرہ..... جب موجودہ زمانے کے کسی صالح انسان یا عالم باعمل کی مثال پیش کی جائے گی تو وہ لوگ اس قسم کی تاویلیں اور بہانے نہیں بنا سکیں گے۔

کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے:

نعیب زماننا و العیب فینا

وما لزماننا عیب سوانا

نجد الزمان بغير حق

ولو نطق الزمان بنا هجانا

ترجمہ: ”ہم زمانے کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ عیب خود ہمارے اندر ہیں، زمانے کا عیب سوائے ہمارے وجود کے کچھ بھی نہیں ہے، (کہ بس ہم جیسے بے ہمت اور کمزور لوگ زمانے میں جی رہے ہیں یہ اس کا عیب ہے) ہم ناحق زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر زمانے کے پاس زبان ہوتی اور وہ بول سکتا تو وہ ہمیں برا بھلا کہتا۔“

اس شاعر نے ایک اٹل حقیقت کو بیان کیا ہے، اس شعر اور اس کے ترجمے کو بار بار بار پڑھیں اور اس پر غور کریں تو حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”میں بہت سے مشائخ اور علمائے کرام سے پاس گیا اور ان سے علم حاصل کیا، ان میں سے ہر ایک کا حال دوسرے سے مختلف تھا، تاہم مجھے ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہوا جو اپنے علم پر عمل پر کرتا تھا، اگرچہ اس کا علم دوسرے علماء کے مقابلے میں کم تھا۔

ان علمائے کرام میں سے ایک شیخ عبدالوہاب الانماطی رحمہ اللہ بھی تھے، ان کی زندگی سلف صالحین کا نمونہ تھی۔ ان کی مجلس میں، میں نے کسی کی غیبت نہیں سنی، وہ حدیث بیان کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے تھے، دوران تعلیم میں شیخ منصور الجوالیقی رحمہ اللہ کے پاس بھی گیا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔

بہت غور و فکر کے بعد کچھ بولتے تھے، بسا اوقات میں نے دیکھا کہ ان سے کوئی آسان مسئلہ دریافت کیا جاتا، جس کا جواب کوئی عام طالب علم بھی فوراً دے سکتا ہے، مگر شیخ جوالیقی رحمہ اللہ اس پر کافی غور و فکر کرتے اور اطمینان ہو جانے کے بعد ہی جواب دیتے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں حضرات سے جتنا استفادہ کیا، وہ ان کے علاوہ سینکڑوں اساتذہ سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص اپنے عمل سے دلیل قائم کرتا ہے اس کی بات قولی اور زبانی دلیل دینے والے شخص کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش اور دل نشین ہوا کرتی ہے۔“

(صید الحاطر: 443)

پیشوا اور آئیڈیل یا بہترین نمونے کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں کا اہتمام

کرنا مفید ہے۔

انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام رحمۃ اللہ علیہم کی سیرتوں کا مطالعہ

انبیائے کرام اور رسولوں علیہم السلام کی سیرتوں (خاص کر کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ) کے مطالعہ سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہی توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار انبیائے کرام علیہم السلام اور ان پر آنے والے حالات کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی طرح احادیث مقدسہ میں بھی انبیائے کرام کے قصے بیان کئے گئے ہیں۔

ان قصوں میں مومن کے لیے بہت بڑا سامان عبرت ہے، کہ وہ اپنی زندگی کا ان مقدس ہستیوں کی زندگی سے موازنہ کرے کہ ان پر کیسے کیسے حالات آئے، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہمت ہار کر نہیں بیٹھے اور نہ کبھی سستی و کاہلی کا شکار ہوئے۔ یہ ایک ایسا بہترین نسخہ ہے، جو مومن کو سستی و کاہلی سے نجات دینے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وہ جب ان مقدس ہستیوں کے قصے پڑھے گا تو ضرور ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔

اس لیے کہ ہر مسلمان کو قیامت کے دن ان حضرات کے ساتھ ہونے کی آرزو ہے اور ان کے ساتھ حشر اسی کا ہو سکتا ہے، جو ان کی اتباع کرے، اس لیے مومن کے لیے بھی صبر کرنا اور نیکیوں پر ثابت قدم رہنا آسان ہو جائے گا۔

اسے دین کے راستے میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے گی تو وہ فوراً یہ سوچے گا کہ مجھ سے افضل ہستیوں یعنی انبیائے کرام پر بھی سخت ترین حالات آئے ہیں، میری مشکلات ان کے عشر عشر کے برابر بھی نہیں ہیں، ان پر تو مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے تھے، میں جس مشکل کو مصیبت قرار دے رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ

سوچتے ہی اس کے لیے صبر کرنا آسان تر ہو جائے گا۔

اگر دین کے راستے میں اسے کسی نے تکلیف دی تو سے فوراً یہ خیال آئے گا کہ کائنات کی افضل ترین شخصیات کو بھی اس راستے میں تکلیفیں دی گئی ہیں، تو میری کیا حیثیت ہے، اگر لوگوں نے اسے جھٹلایا تو وہ یہ سوچ کر خود کو مطمئن کرے گا کہ مجھ سے افضل ہستیوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرتوں کا مطالعہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ اِقْتَدِهٖ

(سورۃ الانعام: 90)

ترجمہ: ”یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، لہذا (اے پیغمبر!) تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔“

انبیائے کرام کے قصوں اور ان پر آنے والے حالات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَ أُوذُوا

(سورۃ الانعام: 34)

ترجمہ: ”اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا اور تکلیفیں دی گئیں، اس پر انہوں نے صبر کیا۔“

اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم ﷺ کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کے سامنے انبیائے کرام علیہم السلام کے قصوں کو بیان فرمائیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الاعراف: 176)

ترجمہ: ”لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تا کہ یہ لوگ سوچیں۔“

انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ سلف صالحین اور اولیائے کرام علیہم السلام کی سیرت اور حالات کا مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ خاص کر کے دین کی دعوت اور علم دین سے وابستہ حضرات کے لیے اس کی عجیب تاثیر ہے۔

بہت سے ایسے طلبہ یا داعی حضرات کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اعصاب پر سستی سوار ہو گئی اور ان کے سامنے ان حضرات کے حالات کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے دین پھیلانے یا علم دین کے حصول میں کیسی کیسی قربانیاں دیں اور کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہوئے۔

مگر اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے کام میں لگے رہے، بالآخر سرخرو ہو کر دنیا سے چلے گئے، اس قسم کے قصے اور حالات سننے کے بعد سستی و کاہلی یک لخت ختم ہو جاتی ہے، انسان چست اور چاک و چوبند ہو کر پھر سے اپنے کام میں جت جاتا ہے اور اپنے اندر ایک عجیب قوت محسوس کرتا ہے۔

چنانچہ امام شعمی رحمہ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت! آپ کے پاس علم کا اتنا بڑا ذخیرہ کیسے جمع ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا: حاصل شدہ علم یا معلومات کو نا کافی سمجھتے ہوئے مختلف علاقوں اور ملکوں میں گھومنے پھرنے اور کوئے کی طرح صبح سویرے جاگنے اور پتھر کی طرح صبر کرنے سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔

جب بھی کسی داعی یا طالب علم کو کوئی مشکل پیش آئے اور وہ اپنے اسلاف کے

حالات کو مد نظر رکھے تو اسے ایک روحانی طاقت حاصل ہو جائے گی، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے ہزاروں علماء و صلحاء رحمۃ اللہ علیہم ایسے گزرے ہیں، جنہیں بلاشبہ دعوت و عزیمت کا روشن مینارہ قرار دیا جاسکتا ہے اور ان کی اتباع کرنے والا کبھی سستی و کاہلی کا شکار نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ حالات سے ڈر کر دین کا کام چھوڑ بیٹھے گا۔

ہمارے یہ اسلاف حقیقی معنوں میں قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ہیں:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ (سورۃ آل عمران: 139)

ترجمہ: ”(مسلمانو!) تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو۔ اگر واقعی مومن رہو تو

تم ہی سر بلند رہو گے۔“

(15) عزم و ہمت کی بلندی اور عزیمت پر عمل کرنا

انسان کو اپنے عزائم ہمیشہ بلند رکھنے چاہئیں، اس کا مقصد ناپائیدار اور گھٹیا دنیا کے بجائے آخرت ہونی چاہیے، دنیوی کامیابی کے بجائے اس کی نظر جنت الفردوس کے حصول پر ہونی چاہیے، مخلوق کی رضا کے بجائے اسے خالق کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، جو شخص اس کوشش میں کامیاب ہو گیا، بس اس کا کام ہو گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ اب اسے چاہیے کہ جب تک جسم میں جان ہے، اللہ کی عبادت کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(سورة الحجر: 99)

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

ترجمہ: ”اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آئے۔“
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے رسول کریم ﷺ سے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ ﷺ نے اس سے ارشاد فرمایا:

(صحیح مسلم: کتاب الصلوٰۃ)

اعني على نفسك بكثرة السجود

ترجمہ: ”تم اس حوالے سے میری مدد کے لیے اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ

سجدوں (نمازوں) کو لازم کرلو۔“

جب انسان کا مقصد عالی اور اس کے ارادے بلند ہوں تو خود بخود وہ گھٹیا دنیا اور اس کی خواہشات سے منہ موڑے گا، وہ زہد کی زندگی اپنائے گا، وہ بس بقدر ضرورت دنیا کے حصول کے لیے محنت کرے گا، اس کا ذخیرہ کرنے کی کوشش نہیں کرے، اپنی زندگی کو وہ آخرت کی دائمی نعمتوں کے حصول کے لیے وقف کر دے گا۔

یہی توجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کا خلیفہ بنے تو عیش و عشرت کے تمام لوازمات کو یکسر چھوڑ دیا، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسی زندگی گزاری تھی، جس کی مثال ملنا مشکل ہے، دنیا کی تمام عمدہ اشیا اور عیش و عشرت کے تمام اسباب ہمہ وقت ان کے پاس موجود ہوا کرتے تھے، لیکن جب خلیفہ بنے تو ان کے ارادے بلند ہو گئے۔

انہوں نے عالی چیز کو زندگی کا مقصد بنا دیا، اب ان کی زندگی کی یکسر تبدیل ہو گئی، خلیفہ بننے سے پہلے ان کے پاس دنیا کے تمام عمدہ قسم کے کپڑے ہوا کرتے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد ایک ہی جوڑے پر گزارہ کرنے لگے۔

وہ بقدر ضرورت معمولی کھانا تناول فرمانے لگے، حالانکہ مال و دولت کے ڈھیر ان کے قدموں پر پڑے رہتے تھے، ہر قسم کے پھل اور میوؤں کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، مگر مجال ہے کہ ان دنیوی اشیا میں سے کسی کی طرف خلیفہ راشد نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ رحمۃ اللہ علیہ

معلوم ہوا کہ عزائم و ارادوں کی بلندی سے انسان آخرت کی محنت کے لیے چست اور چاک و چوبند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کسی کے ارادے اور عزائم پست ہوں، یعنی اس کا مطمع نظر گھٹیا دنیا ہو تو لازماً نیک اعمال میں وہ سستی و کاہلی کا شکار ہو جائے گا، جب نظر آخرت کی بڑی بڑی اور دائمی نعمتوں پر ہوگی تو دنیا کی ناپائیدار اور وقتی نعمتوں کی طرف انسان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔

بلندی ہمتی کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں عزیمت کا راستہ اختیار کرے، رخصتوں کو چھوڑ دے، محنت و مشقت کا خود کو عادی بنا دے، حق کے

لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ پیدا کر لے اور ہر وقت حق اور سچ کے کاموں میں خود کو لگا دے، اگر ایسا نہ ہو تو نفس خود بخود باطل کے پیچھے لگ جائے گا، کیونکہ وہ بے کار اور فارغ نہیں بیٹھ سکتا۔

واضح رہے کہ دین کے بہت سے امور میں شریعت کی جانب سے دو باتوں کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک کو رخصت اور دوسرے کو عزیمت کہتے ہیں، مثلاً نفل یا سنت نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے اور یہی عزیمت ہے، جبکہ بیٹھ کر پڑھنا رخصت ہے، اس میں ثواب بھی کم ہے۔

اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو عزیمت کا عادی بنادے، رخصتوں کو خوگر بننے والا نفس خود بخود سستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بلکہ رخصت پر عمل بھی سستی ہی کا نتیجہ ہے۔

(16) موت کو کثرت سے یاد کرنا اور برے خاتمہ سے ڈرنا

رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

اکثروا ہازم اللذات الموت

ترجمہ: ”تمام لذتوں اور مزوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے

یاد کیا کرو۔“ (سنن نسائی: کتاب الجنائز، سنن ابن ماجہ: کتاب الزہد)

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فانها ترق القلب،

وتدمع العين، و تذكر الآخرة

ترجمہ: ”میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سواب ان کی

زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے دل نرم، آنکھیں پر نم اور آخرت کی یاد

تازہ ہو جاتی ہے۔“ (مستدرک حاکم: 376/1)

موت کو کثرت سے یاد کرنے اور اپنے برے انجام سے ہمیشہ ڈرنے سے نفس

کے اندر خود بخود چستی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ڈرنے والا شخص کبھی سستی کا مظاہرہ

نہیں کیا کرتا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے سردست تین فوائد حاصل ہوں گے:

(1): جلد از جلد توبہ کی توفیق ملے گی (2): دل میں قناعت کی صفت پیدا ہوگی

(3): عبادت اور اعمال صالحہ کے حوالے سے نفس میں چستی اور محنت کا شوق پیدا ہوگا۔

جبکہ موت کو بھلا دینے سے انسان کو تین بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا:

(1): وہ جلد توبہ نہیں کر سکتا، وہ وقت ضائع کرتا رہے گا اور آج کل کرتے کرتے

زندگی گزر جائے گی، مگر توبہ اسے نصیب نہیں ہوگی۔

(2): وہ قناعت کی صفت سے خالی ہوگا، اس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت پر خوش نہیں ہوگا، بلکہ مزید کی جستجو میں لگا رہے گا، یوں ساری زندگی اس فکر میں گزار دے گا۔

(3): وہ عبادت میں سستی و کاہلی کا شکار ہوگا، موت کو چونکہ یاد نہیں کرتا، ہمیشہ یہی کہتا رہے گا کہ اب میں نے تھوڑا ہی مرنا ہے، بعد میں موقع ملے گا تو عبادت کروں گا۔

برے خاتمے کے انجام سے غفلت

سوء خاتمہ یعنی اپنے برے انجام کے حوالے سے زیادہ تر لوگ غفلت کا شکار ہیں، حالانکہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”ایک آدمی پچاس سال تک جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر غالب آجاتی ہے اور اس کا خاتمہ جہنم والوں کے عمل سے ہو جاتا ہے۔“

(مسلم شریف)

مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں معمولی مقدار میں کوئی عمل کرے گا، لازمی بات ہے یہ معمولی عمل اعضاء و جوارح کا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخری وقت میں عمل کا کونسا وقت ہوتا ہے، بلکہ دل کے پاک اور صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی ایسی بات آئے گی جس سے اس کا ایمان موت کے وقت تباہ ہو جائے گا اور سوئے خاتمہ کا باعث بنے گا تو دل کا کیا بھروسہ ہے؟

جس انسان کو سوئے خاتمہ کا خطرہ ہمیشہ دامن گیر ہو تو اس کے دل میں لازماً خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کی کیفیت بدلنے میں وقت نہیں لگتا لوگوں

کے دل تو رحمن کی انگلیوں کے درمیان میں ہیں اور وہ ان کو جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے، اس لیے دل کے پھر جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، دلوں کو پھیرنے والے رب کا فرمان ہے:

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ
(المعارج: 28)
ترجمہ: ”یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔“

حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا برے خاتمے کے خوف سے رونا
حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں زور سے رونے لگے، کسی نے کہا: حضرت! اللہ سے امید رکھیں، اس کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے، فرمایا: میں اپنے گناہوں پر نہیں رو رہا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا خاتمہ ایمان و توحید پر ہو جائے گا تو مجھے کوئی پروا نہیں ہوگی کہ میں پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔

جب عارفین اور پہنچے ہوئے حضرات سوئے خاتمہ سے اس طرح خوف کھاتے ہیں تو ہم جیسے ضعیف اور بے عمل لوگوں کو نہیں ڈرنا چاہیے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دو کتابوں ”الداء و الدوا“ اور ”طریق البحر تین“ میں بہت سے ایسے لوگوں کے قصے لکھے ہیں، جن کا آخر خاتمہ برا ہوا، ان کے سامنے کلمہ طیبہ کی تلقین کے باوجود وہ ”لا الہ الا اللہ“ نہ پڑھ سکے، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا تھا، اس لیے ایسے برے انجام کو پہنچے۔

سکرات الموت اور روح قبض ہونے کی کیفیت میں مبتلا لوگوں کو دیکھنے سے بھی

سستی و کابلی کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عُودُوا الْمَرْضَى وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تَذَكَّرُكُمْ الْآخِرَةَ

ترجمہ: ”بیماروں کی عیادت کیا کرو، جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ چیزیں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔“
(مسند احمد)

موت کو کثرت سے یاد کرنا برے خاتمے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے

بسا اوقات اس کا انسانی زندگی پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ تاحیات اسے نہیں بھول سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ کسی ایسے مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو آخری حالت میں تھا، اس کی کیفیت کچھ زیادہ ہی کر بناک تھی، حضرت نے اس کی عیادت کی اور باہر نکلے تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، اسی وقت آپ اپنے گھر لوٹے، گھر والوں نے کھانا پیش کیا۔

آپ رحمہ اللہ نے فرمایا: اپنے کھانے پینے کا سامان اپنے پاس رکھو، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے، جو قریب الموت تھا اور سکرات الموت کی سختیوں نے اسے گھیر رکھا تھا، اب میں بھی اس وقت تک اس موت کی تیاریاں شروع کر دوں گا، جب تک کہ مجھے بھی اس حالت سے دوچار ہونا پڑ جائے۔ (التذکرہ: ص 17)

خلاصہ یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اپنے خاتمہ کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہنا انسان کو سستی و کابلی جیسی مہلک بیماریوں سے نجات دلانے میں بہت مفید ہوا کرتا ہے۔

(17) ہمت سے کام لیتے ہوئے صبر کرنا

علم دین، عبادت اور دعوت الی اللہ کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں، بلکہ کانٹوں سے بھری راہ گزر ہے، اس میں قدم قدم پر مصائب و مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے، چونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ ہے اور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ مصائب انبیاء کرام علیہم السلام پر آئے ہیں۔

حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کے جتنا قریب ہوگا، اسے اتنے ہی مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا کی معمولی چیز بھی محنت و مشقت برداشت کئے بنا نہیں ملتی، تو پھر جنت کی دائمی وابدی نعمتوں کے حصول کے لیے بھی مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

ترجمہ: ”کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یونہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ

کہہ دیں کہ: ”ہم ایمان لے آئے“ اور ان کو آزمایا نہ جائے؟“ (سورۃ العنکبوت: 2:1)

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (سورۃ آل عمران: 142)

ترجمہ: ”بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ (یونہی) جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ حالانکہ

ابھی تک اللہ نے تم میں سے لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں اور نہ

ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔“

راہ حق پر ثابت قدم رہنے میں صبر کا بہت بڑا عمل دخل ہے، گمراہی اور فسق و فجور سے بچنے میں بھی صبر ہی مدد و معاون ہے، اسی طرح سستی و کاہلی سے نجات دلانے میں بھی صبر بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے، اس لیے بے شمار آیات و احادیث میں صبر کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

ان تمام آیات و احادیث کو اس مختصر رسالے میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم کچھ آیات اور رسول اکرم ﷺ کے فرامین کا تذکرہ کر کے صبر کی اہمیت و فضیلت کی طرف اشارہ کریں گے۔

صابرین کے اوصاف اور ان کے صبر کا ثمرہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوے سے زیادہ مقامات میں صابرین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں اور بہت سے عالی مقامات و درجات کے حصول کو صبر کا ثمرہ قرار دیا ہے، فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا (سورة السجدة: 24)

ترجمہ: ”اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔“
ایک اور مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمہ: ”اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔“
(سورة النحل: 96)

ارشاد ربانی ہے:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (سورة القصص: 54)

ترجمہ: ”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے ان کے صبر کرنے کے بدلے میں۔“

اللہ عزوجل کا فرمان عالی شان ہے:

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورة الزمر: 10)

ترجمہ: ”صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔“

ہر نیکی کا اجر و ثواب حساب اور مقدار کے مطابق ملتا ہے سوائے صبر کے کہ اس کا اجر بلا حساب ملتا ہے، روزہ میں بھی صبر ہوتا ہے، اس لیے اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (سورة الانفال: 46)

ترجمہ: ”اور صبر سے کام لیا کرو بلاشبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

پانچ انعام صرف صابرین کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

ترجمہ: ”انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی

عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ ہدایت

یافتہ ہیں۔“

(سورة البقرة: 157)

اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے:

نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا (سورة العنكبوت: 59)

ترجمہ: ”عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کیلئے جنہوں نے صبر کیا ہے۔“

یعنی نیک عمل کو مکمل کرنے تک صبر کرتے رہے۔

اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا:

(سورة البقرة: 45)

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

ترجمہ: ”اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے محترم نبی ﷺ کو کفار کی جانب سے پیش آمدہ تکالیف پر صبر کی تلقین فرمائی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(سورة الاحزاب: 48)

وَدَعَا آذَانَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

ترجمہ: ”ان کی اذیت رسائی کی کوئی پروا نہ کرو اور بھروسہ کرو اللہ پر۔“

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (سورة المزمل: 10)

ترجمہ: ”اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو و شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔“

صبر کرتے ہوئے اپنے حقوق کو مغاف کر کے قصاص نہ لینے والوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (سورة النحل: 126)

ترجمہ: ”اور اگر تم لوگ بدلہ لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔“

اللہ تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے سے نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں

رسول کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”جس مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس نے وہی کہا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ اے اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا مجھے نعم البدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔“ (صحیح مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبریل! اس بندے کی کیا جزا ہے جس کی دو محبوب چیزوں (آنکھوں) کو میں چھین لوں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا: تیری ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میرے گھر (جنت) میں رہے اور میرا دیدار کرتا رہے۔“ (بخاری شریف)

نیکو کار انسان کو اطاعت میں تین مراحل پر صبر کرنا پڑتا ہے، جن میں سے ایک مرحلہ یہ کہ نیکی سے پہلے ہی صبر کرے، یعنی اپنی نیت کو درست کرنے اور ریا کے شائبہ سے اسے دور کرنے میں صبر سے کام لے، پھر ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں صبر کا مظاہرہ کرے، اس کے بعد نیکی کرنے کا عزم مصمم کر لے، ریا ایک مہلک چیز ہے، اس سے اپنے عمل کو بچانا بہت مشکل کام ہے، اسی لیے رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى (بخاری و مسلم)

ترجمہ: تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ترجمہ: ”اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں۔“

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صبر کو عمل پر مقدم کر کے فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (سورة ہود: 16)

ترجمہ: ”مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے رہے اور نیک کام کرتے رہے۔“

مذکورہ بالا آیات اور احادیث سے صبر کی فضیلت بخوبی واضح ہو جاتی ہے، معلوم ہوا کہ مومن کو دینی کاموں کی انجام دہی میں ہر لمحے صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، چاہے وہ دین کی دعوت کا کام ہو یا علم دین کے حصول کی محنت ہو یا عبادت۔

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ سستی و کاہلی کو ختم کرنے میں انبیائے کرام، اولیائے عظام اور سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ بہت مفید ہے، اسی طرح حصول صبر کرنے میں ان کی سیرت کا مطالعہ معاون ثابت ہوتا ہے۔

انبیائے کرام علیہم السلام نے دین کی دعوت اور اسے پھیلانے میں کتنی مشقیں برداشت کیں اور انہیں اس راستے میں کتنا ستایا گیا، اسی طرح ان کے جانشینوں اور تبعین کو ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔

مگر اس کے باوجود ان اولوالعزم اور باہمت حضرات نے کبھی تھکاوٹ اور سستی کا شکار ہوئے، نہ ان کی ہمتیں پست ہوئیں اور نہ ہی انہوں نے اس راستے میں کمزوری دکھائی، بلکہ ہر مشکل و مشقت پر صبر کرتے رہے، لوگوں نے پتھر برسائے، انہوں نے دعائیں دیں۔ قرآن کریم میں بھی جا بجا انبیائے کرام کا ذکر آیا ہے، تاکہ اس امت کے لوگ انہیں مد نظر رکھ کر مایوس نہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكَايَيْنَ مِّنْ نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

ترجمہ: اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں، ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔“ (سورۃ آل عمران: 146)

صبر کا دامن تھامے رکھنے سے محبت کی منزل (اللہ تعالیٰ کا دیدار) کامل جانا آسان ہوتا ہے، اگر اس کی کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی تو بس یہی شرف صبر کے لیے کافی تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (سورۃ المعارج: 5)

ترجمہ: ”لہذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو۔“ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت یہ دعا کرتا رہے:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ

ترجمہ: ”اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں۔“ (سورۃ الاعراف: 126)

دشمن سے نیچے آزمائی کے وقت صبر کی ضرورت پڑتی ہے، تاہم دشمن سے مقابلے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، البتہ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ جب اس سے مقابلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے۔

(18) دعا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

اب ہم سستی و کاہلی اور بے حسی سے نجات دلانے والے وسائل اور اسباب کے بیان کو یہاں ختم کرتے ہیں، آخر میں اس مہلک مرض اور وبا کے حوالے سے سب سے اہم اور سب سے مفید چیز یعنی دعا پر کچھ روشنی ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ایک ایسا وسیلہ ہے، جس سے بظاہر ناممکن کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح سستی و کاہلی جیسی مہلک بیماری سے شفا پانے میں بھی دعا کا بہت اہم کردار ہے، بلکہ سابقہ جتنے بھی وسائل بیان کئے گئے ہیں، ان میں سب سے پر تاثیر چیز دعا ہے۔

دعا ایک مستقل عبادت ہے، بلکہ اسے عبادات کا مغز قرار دیا گیا ہے، دعا رب تعالیٰ اور بندے کے مابین ایک مضبوط رابطہ ہے، جس سے مخلوق کا ضعف اور کمزوری، جبکہ خالق کی قوت و قدرت، اس کی ربوبیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم میں بہت سی آیات میں دعا کا حکم دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

(سورة الغافر: 60)

ترجمہ: ”تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

(سورة النمل: 62)

ترجمہ: ”بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا

کو قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔“

یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جس شخص کی جان کو خطرہ لاحق ہو، وہ زیادہ مصیبت زدہ اور پریشان حال ہے، یا وہ شخص جس کا دین تباہ و برباد ہو رہا ہو؟ دین کی مصیبت بڑی ہے یا دنیا کی مصیبت؟

طاہر ہے کہ سستی و کاہلی نے جس کے دین کو داؤ لگا دیا ہو وہی شخص بڑی مصیبت میں ہے، اس کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو دینی نقصان کی حقیقت کو سمجھ جائے تو دنیوی نقصان اسے ہیچ معلوم ہوگا۔

اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے:

(سورة الاعراف: 55)

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

ترجمہ: ”تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو۔“

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

ترجمہ: اور (اے پیغمبر!) جب میرے بندے آپ سے میرے بارے

میں پوچھیں تو (آپ ان سے کہہ دیجئے کہ) میں اتنا قریب ہوں کہ جب

کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری

بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر

آجائیں۔“

(سورة البقرة: 186)

سستی طاری کے وقت نبوی ﷺ تعلیم کیا ہے

نبی اکرم ﷺ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم پر سستی طاری ہونے لگ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

ان الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا

لله ان یجدد الایمان فی قلوبکم

ترجمہ: ”بلاشبہ تم میں سے ایک شخص کے اندر کا ایمان ایسے ہی پرانا اور بوسیدہ

ہو جاتا ہے جس طرح کہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو

کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرے۔“ (المستدرک للحاکم و الطبرانی)

سستی و کاہلی بھی ایمان کی کمزوری کے سبب طاری ہوتی ہے، اس لیے ایمان جب مضبوط ہوگا تو اس سے خود جان چھوٹ جائے گی۔

احادیث مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے سستی و کاہلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پناہ مانگنا خود دعا ہے۔

سستی و کاہلی سے بچنے کا پیغمبری ﷺ نسخہ

بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ پناہ مانگتے ہوئے فرماتے تھے:

اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الهرم و المأثم و المغرم

(صحیح البخاری کتاب الدعوات، صحیح مسلم کتاب الذکر)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں سستی سے، زیادہ بڑھاپے سے، گناہ میں مبتلا ہونے

اور قرض دار ہونے سے تیری مانگتا ہوں۔“

حضور ﷺ نے خود بھی سستی و کاہلی سے پناہ مانگی ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بارہا سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے:

اللهم انى اعوذبك من الهرم و الحزن، والعجز، والكسل،

والبخل، و الجبن، غلبة الدين، و قهر الرجال

ترجمہ: ”اے اللہ! میں زیادہ بوڑھے ہونے سے، غمگین ہونے سے، عاجزی

سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرضے تلے دبنے سے اور لوگوں کے

غیظ و غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (صحیح البخاری، کتاب الجہاد)

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرماتے:

اللهم انى اعوذبك من العجز و الكسل والجبن و البخل

ترجمہ: ”اے اللہ! میں عاجز ہونے سے، سستی، بزدلی اور بخل سے تیری پناہ

مانگتا ہوں۔“ (صحیح مسلم، کتاب الذکر)

بلکہ آپ ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ دعائیں باقاعدہ سکھایا کرتے تھے، چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن

یعنی: ”ہمیں یہ دعائیں رسول کریم ﷺ سکھایا کرتے تھے اور ہم تمہیں سکھاتے ہیں۔“

اس لیے سستی و کاہلی طاری ہونے کے بعد مومن کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے گڑگڑا کر چستی و نشاط مانگتے رہنا چاہیے، اگر دعا کرنے والا اپنی دعا میں مخلص ہوگا یعنی واقعی اسے سستی سے نجات کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔

نفس کے شرور سے اللہ کی پناہ مانگنے کی حقیقت

دعا کے باب میں اللہ کی پناہ مانگنا بھی شامل ہے، ہر لمحے اور ہر معاملے میں مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اس سے دعا مانگے، اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے، نفس جو شیطان کا بھائی ہے، اس کے شرور و فتن سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے، نفس ہی سستی و کاہلی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد جب تک شامل حال نہ ہو، اس وقت تک مومن کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہی توجہ ہے کہ ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں:

(سورۃ فاتحہ: 5)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ترجمہ: ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“
جو اللہ کی مدد سے محروم ہے وہ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ

لكن الله يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
ترجمہ: ”اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی
پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور وہ
ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے۔“
(سورۃ النور: 21)

رسول کریم ﷺ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراءؑ کو تعلیم دی کہ وہ ہر صبح
شام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ! مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے
حوالے نہ فرما۔ یہی نفس کے شرور سے پناہ مانگنے کی حقیقت ہے، امام حاکم، امام نسائی
اور امام بزار رحمہم اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے
ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت فاطمہؑ سے ارشاد فرمایا:
”تمہیں کوئی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تم میری نصیحت عمل کرو؟ جب بھی تم
صبح کرو یا شام کرو تو یہ کہا کرو:

یا حی یا قیوم! برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ، ولا

تکلنی الی نفسی طرفۃ عین أبدا

یعنی: اے اللہ! اے زندہ اور کائنات کو قائم رکھنے والی ذات! میں تیری رحمت
کی فریاد کرتی ہوں، میری ہر حالت کو درست فرما، اور مجھے ایک لمحے کے لیے
میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔“
(اخرجه النسائی فی اليوم . السنۃ ۵۷۰)

خاتمہ

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جس کی توفیق اور مدد سے نیکیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ پر اور آپ کی آل و تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔

درود و سلام کے بعد! گزارش ہے کہ زیر نظر کتاب میں سستی و کاہلی اور بے حسی جیسی مہلک مرض کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھا، اس کے اسباب و علاج کے بارے میں آپ نے جان لیا، آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مرض انسان کی ذاتی و نجی زندگی سے لے کر معاشرتی اور سماجی زندگی کو خطرات سے دوچار کر دیتا ہے، یہ سب تفصیلات آپ کے سامنے آچکی ہیں۔

اب خاتمہ کے عنوان کے تحت ہم ایک اور اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرض لاحق ہو جائے تو فوراً اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔

اس میں غفلت کا مظاہرہ انسان کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر سکتا ہے، چونکہ سستی کی بیماری لاحق ہونے کے بعد انسان عبادت اور دعوت کے راستے سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دین سے انحراف کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا وبال ناقابل برداشت ہے، اس لیے سستی کا علاج فوراً کرنا شرعی لحاظ سے بھی واجب ہے۔

بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سستی و کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں، اس مرض کے لاحق ہونے کے اسباب بھی ان کو معلوم ہوتے ہیں، ان اسباب کو ختم کر کے اس مرض سے نجات حاصل کرنے کا حل بھی وہ جان رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے علاج شروع نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ
(سورة التحريم: 6)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔“

شریعت مطہرہ کا ایک مسلمہ اصول

یہ شریعت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ ہر وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے، جس پر کسی واجب کی تکمیل کا دار و مدار ہو، اب سستی و اجبات کی تکمیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے اس کا علاج بھی واجب ہوا۔ واجب پر عمل کرنا مستقل نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
(سورة آل عمران: 133)

ترجمہ: ”اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں آسمان اور زمین سما جائیں اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (سورة المؤمنون: 61)

ترجمہ: ”اور وہ ہیں جو بھلائیوں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں اور وہ

ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔“

سستی و کاہلی کے مظاہر پر غور کرنے کے بعد جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس مرض کے سبب مومن کسی گناہ میں مبتلا ہوا ہے تو فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ بھی ایک مستقل واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (سورة النحریم: 8)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ترجمہ: ”جو توبہ نہیں کرتا، سو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔“

اب سستی، کاہلی کی تباہ کاریوں سے نکلنے کی دو ہی صورتیں ہیں، اگر اس کے سبب گناہ میں مبتلا ہوا تو فوراً توبہ کر کے اس کی تلافی کی جائے اور سستی کے سبب کوئی نیک عمل رہ گیا، عبادت نہ کر سکا تو فوراً اپنے آپ کو خیر کے کاموں اور اعمال صالحہ میں لگا دیا جائے۔

زیر نظر کتاب کو میں نے صرف علما، طلبہ دین اور داعی حضرات کے لیے مرتب کیا ہے، اس لئے یہاں مخاطب بھی کتاب میں انہی کو کیا ہے، نہی کو سستی و کاہلی کے انجام

سے ڈرایا ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مرض عوام الناس کے لیے مہلک نہیں ہے، جب خواص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تو عوام کا کیا پوچھنا، اس لیے اب طلبہ دین اور دعوت کے کام سے منسلک حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کو بھی اس خطرناک بیماری سے بچانے کی کوشش کریں، انہیں دعوت دیں کہ وہ سستی و کاہلی کو چھوڑ کر نیکی کے میدان میں سبقت لے جانے والے بنیں اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کی تلافی کی کوشش کریں۔

علماء اور مرشدین و مربی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ سستی و کاہلی کے موضوع پر بھی وعظ و نصیحت کا اہتمام کریں، اس کے مظاہر و اسباب اور علاج کے طریقوں پر روشنی ڈالیں، اس سے بچاؤ کی تدابیر بیان کریں، اسی طرح اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کو اس مرض سے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی محنت رائیگاں نہ ہو۔

آخر میں، میں خصوصی طور پر مسلمان نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سستی و کاہلی کو بالکل اپنے قریب پھٹکنے نہ دیں، اس لیے کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں، جس میں جوش و جذبہ اور ہمت و ارادے بلند ہوتے ہیں، جسم و جان میں طاقت موتی ہے، سب کچھ کرنے کی قوت سے وہ مالا مال ہوتا ہے، اگر وہ اس عمر میں بھی سستی و کاہلی کا مظاہرہ کریں تو عمر کے اگلے مرحلے میں تو بس ان کا خدا ہی حافظ ہے۔

جوانی کی عبادت ہی اصل عبادت ہے، اسی نوجوان کو روز محشر عرش کا سایہ ملے گا، جس نے جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے عبادت کی ہو، سستی و کاہلی کا شکار نہ ہوا، باقی بڑھاپے میں تو ہر کوئی عابد و زاہد بنتا ہے، شیر و بھیڑیے کے منہ میں دانت اور پنچوں

میں طاقت نہ رہے تو وہ شکار چھوڑ دیتے ہیں۔

عمر کے اس قیمتی ترین حصے کو سستی و کاہلی کے ہاتھوں نقصان سے بچانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے، مسلمان نوجوان کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں سستی و کاہلی اور بے حسی اس کے اندر سرایت نہ کر جائے اور غیر شعوری طور پر اس کے اعصاب پر سوار ہو کر انہیں شل نہ کر دے، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو ملت اسلامیہ کے دشمنوں کی مراد بھر آئے گی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔

اس لیے کہ ان کے مذموم عزائم کی تکمیل کو اگر کوئی ناکام بنا سکتا ہے تو وہ مسلمانوں کی نوجوان نسل ہی ہے، نوجوان نسل کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اگر کسی کا سرمایہ ہی کھوٹا ہو جائے، تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔

اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، پھر اس قوم کے ساتھ دشمن کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اس کے بعد رونے دھونے کا کیا فائدہ، حسرت و افسوس کس کام آئے گا، دشمن کو ملامت اور لعن طعن کا نشانہ بنانے سے اس کا کیا نقصان ہوگا، حالانکہ دشمن کو موقع ہم نے خود فراہم کیا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ

مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ (سورة آل عمران: 165)

ترجمہ: ”جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم (دشمن کو) پہنچا چکے تھے تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔“

امت مسلمہ کی زبوں حالی کو دیکھ کر اس کے دکھ کا مداوا کرنے کے لیے یہ مختصر کتاب تالیف کی گئی، تاکہ مسلمان اپنی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ان کے اپنے اندر موجود ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں، بس یہ میری طرف سے انہیں ایک تنبیہ اور تبلیغ ہے، انہیں نصیحت و تعلیم ہے، ان کے ایک خطرناک اور موذی دشمن سے ڈراوا ہے۔

اے اللہ! میں نے اپنا کام پورا کر لیا، حق بات امت مسلمہ تک پہنچانے کی بساط بھر کوشش کی۔ اے اللہ! تو اس بات پر گواہ رہنا۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔

آمین یا رب العالمین

